

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周禮注疏卷四十二

詳校官監察御史臣祝德麟

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官庶吉士臣侍朝

校對官中書臣王慶長

謄録監生臣沈安邦

周禮注疏卷四十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

冬官考工記下

玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之注命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命

圭五寸謂之躬圭杜子春云當爲七寸玄謂五寸者壁文之闕亂存焉

音義 信音身朝直遥反下皆同

疏 釋曰云玉人之事者謂人造玉瑞玉器之事此一句總與下諸文爲目圭名鎮名信及躬備於宗伯注釋曰云命圭者王所命之圭也者公羊傳云錫者何賜也命者何加我服也於王以策命諸侯之時非直加之以車服時即以圭授之以爲瑞信者也朝覲執焉者典瑞云公執桓圭以下朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之是也云居則守之者謂以爲鎮守者也故云居則守之子守穀璧男守蒲璧典瑞宗伯大行人俱有其文於此不言之者闕也鄭云闕者若韋氏櫛氏之類亦闕也若然經有鎮圭按典瑞云王執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭不言者有典瑞可參故直舉諸侯可知也子春破故書五寸當從經七寸後鄭不從以從故書爲五寸五寸是壁文之闕亂存者命圭是伯五寸

是子男故亂存也天子執冒四寸以朝諸侯注名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小爲貴疏注釋曰鄭知名玉曰冒言德能覆蓋天下者案書傳云古者圭必有冒言不敢專達之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恩覆之臣敢進是其冒覆之事案孔注顧命云言冒所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之不言冒以覆蓋天下者義得兩含故注有異故書傳云古者圭必有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球爲下國綴旒注云小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎭圭不執冒也天子用全上公用龍侯用瓚伯用將注鄭司農云全純色也龍當爲尨尨謂襍色玄

謂全純玉也瓚讀爲餐餍之餍龍瓚將皆襍名也卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石音義龍莫江反瓚才旱反下同司農音讚將如字劉音陽餐之然反餍作旦反下遐嫁反疏注釋曰此經因天子以下執玉遂說尊卑之玉善惡不同注釋曰先鄭云全純色也龍當爲尨尨謂襍色後鄭以爲全純玉也純玉即純色義無殊瓚讀餐餍之餍者臨人職有餐食漢時有膏餍今連言餐餍者取襍意云龍瓚將皆襍名者謂玉之襍名此亦含襍色必知後鄭玉襍中含色者見鄭異義駮云玉襍則色襍則知玉全色亦全也云卑者下尊以輕重爲差玉多則重石多則輕知者見盈不足術曰玉方寸重七兩石方寸重六兩云公侯四玉一石伯子男三玉二石者按禮緯云天子純玉尺二寸公侯九寸四玉

一石伯子男三玉二石此注出於彼但此經公與侯異注及彼文公侯同又彼伯子男同七寸皆與此經不同者彼據殷法但玉石多少與周同故引之也若然公侯同四玉一石而龍瓚與者蓋玉色有別也

繼子男執皮帛注謂公之孤也見禮次子男贄用束帛而以豹皮表之爲飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者遂言見天子之用贄音義見禮賢遍反下同

疏釋曰此公之孤上不言子男而此云繼子男者以上文不見子男也不見者以子男與伯同用三玉二石故空其文見子男與伯等以是得言以皮帛繼子男也以大行人注言之此亦是孤尊更以其贄見也注釋曰知諸侯孤飾贄以豹皮天子之孤飾以虎皮者郊特牲云虎豹之皮示服猛也二者皮中爲美虎皮又貴天子孤尊故知義然也

天子

圭中必注必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央爲執之以備失隊音義必府結反底如字縪劉府結反沈音畢云劉音非也按北俗今猶有此語音如劉音蓋古語乎劉音未失組約如字劉阿駭反爲于僞反隊直類反疏釋曰上列天子及公侯伯之圭於此獨言天子圭中必者按聘禮記五等諸侯及聘使所執圭璋皆有繅藉及絇組絇組所以約圭中央恐失墜即此中必之類若然圭之中必尊卑皆有此不言諸侯圭舉上以明下可知注釋曰云讀如鹿車縪之縪者俗讀之也此縪絇組一也四圭尺有二寸以祀天注郊天所以禮其神也典瑞職曰四圭有邸以祀天旅上帝音義邸丁禮反又音帝下文同疏釋曰此圭典瑞直言所用禮神不言尺寸故此言之此直言尺二寸按典瑞注先鄭云中央爲

璧圭著其四面一玉俱成又云圭末四出若然此尺二寸者未知璧在中央通兩畔總計爲尺二寸未知除璧之外兩畔之圭各有一尺二寸據下裸圭尺有二寸而言則此四圭圭别尺有二寸仍未審以璧爲邸邸徑幾許禮既無文不可强記也注釋曰引典瑞者證祀天爲夏正郊所感帝兼國有故旅祭五帝之事亦以此圭禮神也

大圭長三尺杼上終葵首天子服之注王所搢大圭也或謂之珽終葵椎也爲椎於其杼上明無所屈也杼䋣也相玉書曰珽玉六寸明自炤音義杼直吕反珽他頂反椎直追反下同䋣色界反劉色例反殺字之異者本或作殺下取殺殺文同相息亮反炤音照疏釋曰言大圭者以其長故得大圭之稱言服之者以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之注釋曰云王所搢大圭也者典瑞云

王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日是也云或謂之珽者玉藻云天子搢珽方正於天下也鄭云言珽然無所屈此注亦云明無所屈皆對諸侯爲荼大夫前屈後屈故云無所屈也云終葵椎也者齊人謂椎爲終葵故云終葵椎也云相玉書曰珽玉六寸明自炤者謂於三尺圭上除六寸之下兩畔殺去之使巳止爲椎頭言六寸據上不殺者而言云明自炤者玉體瑜不掩瑕瑕不掩瑜善惡露見是其忠實君子於玉比德焉言忠實故云明自炤也引之者證大圭者爲終葵六寸以下杼之也

土圭尺有五寸以致日以土地注致日度景至不夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而致其域音義景度待洛反此下注同疏釋曰言土圭謂度土地遠近之圭故云土圭注釋曰云致日度

景至不者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北尺五寸景與土圭等冬至日丈三尺爲景至若不依此皆爲不至故云度景至不也但景至與不至皆由君政得失而來度之者若不至使君改德敎也云夏日至之景尺有五寸冬日至之景丈三尺者皆通卦驗文大司徒亦云夏日至之景尺有五寸謂之地中云土猶度也建邦國以度其地而致其域者此度地封諸侯日景一分地差百里五等諸侯直取五分景已下無取尺寸之義也

祼圭尺有二寸有瓚以祀廟注祼之言灌也或作淉或作果祼謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注

音義祼古亂反注淉果皆同　疏釋曰鄭注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼故此唯云以祀廟典瑞兼云以祼賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰讀祼爲灌者取水灌之義云祼謂始獻酌

奠也者小宰注云祼亦謂祭之啐之奠之以其尸不飲故云奠之按司尊彝注祼謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其祼入獻于尸故云獻尸以灌圭爲降神故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤其柄用圭有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺鼻寸是也言前注者以尸執之向外祭乃注之故云有流前注也

琬圭九寸而繅以象德

注琬猶圜也王使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉繅藉也音義琬於阮反繅音早使所吏反下同藉慈夜反

疏釋曰典瑞云琬圭以治德以結好此不言結好此文略彼云治德據使者而言此言象德據圭體而說彼不言有繅此言有繅亦是互見爲義注釋曰云諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉者若天王使毛伯

來錫公命公羊云錫者何賜也命者何加我服也是諸侯有德王使人賜命之事也琰圭九寸判規以除慝以易行注凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半爲瑑飾諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也除慝誅惡逆也易行去煩苛音義琰以餘冉反慝吐得反易以豉反又音亦改也行下孟反注同以上時掌反瑑直轉反去起吕反苛音何疏注釋曰知凡圭琰上寸半者禮記襍記文知此琰圭琰半以上又半爲瑑飾者以其言判判半也又云規明半以上琰至首規判以下爲瑑飾可知云諸侯有爲不義使者征之執以爲瑞節也者此釋除慝故引經文除慝誅惡逆也云易行去煩苛者此非惡逆之事直政教煩多而苛虐是諸侯行惡故王使人執之以爲瑞節易去惡行璧羨度尺好三寸以

爲度注鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉音義羨以善反延也又音賤徑也好呼報呼老二反注同肉柔又柔育二反下同瑗于眷反劉于願反袤音茂疏注釋曰引爾雅欲見此璧好三寸好即孔也兩畔肉各三寸兩畔共六寸是肉倍好也後鄭云羨猶延其袤一尺而廣狹焉者是羨爲不圜之貌造此璧之時應圜徑九寸今減廣一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣八寸故云其袤一尺而廣狹焉狹焉謂八寸也以爲度者天子以爲量物之度也

圭璧五寸以祀日月星辰注禮其神也圭其邸爲璧取殺於上帝疏注釋曰此圭璧謂以璧爲邸旁有一圭故云圭其邸爲璧也云

取殺於上帝者按上文四圭以祀天此日月星辰爲天之佐故亦圭是取殺於上帝也按典瑞云兩圭有邸以祀地旅四望此山川亦取殺於地此不言者文略彼又有珍圭牙璋此不言者亦是文略並玉人造之可知

璧琮九寸諸侯以享天子注享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮音義琮才宗反疏注釋曰按小行人二王後享天子及后用圭璋則此璧琮九寸據上公引聘禮者欲見經云享天子用璧享后用琮此據上公九命若侯伯當七寸子男當五寸

穀圭七寸天子以聘女注納徵加於束帛疏注釋曰自士已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加以大璋也

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黄金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子

以巡守宗祝以前馬注射琰出者也勺故書或作約杜子春云當爲勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭鼻也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆爲龍口也衡古文横假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事焉將有事於四海山川則校人飾

黄駒音義射食亦反注及下注同勺上灼反注同衡音横注衡謂並同祈沈如字劉居綺反小爾雅曰祭山川曰祈沈按爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈祈音九委反今讀宜依爾雅音大祝音泰校户教反

疏釋曰此經說王巡守出行過山川禮敬之事三璋據爲勺柄黄金勺以下據爲勺頭注釋曰射琰出者也者向上謂之出謂琰半已上其半已下爲文飾也先鄭云鼻謂勺龍頭鼻後鄭增成其義衡謂勺柄龍頭後鄭不從玄謂衡古文爲横横謂勺徑破先鄭爲勺柄云三璋之勺形如圭瓚者圭瓚之形前注已引漢禮但彼口徑八寸下有盤徑一尺此徑四寸徑既倍狹明所容亦小但形狀相似耳故云形如圭瓚也知用灌者以其圭瓚灌宗廟明此巡守過山川用灌可知於大山川已下至半文飾皆無正文鄭君以意解之云祈沈以馬者取校人飾黄駒故知馬也知宗祝亦執勺以先之者即引大祝職云王過大山川則大祝用事焉是大祝用此經黄金勺

之事也云將有事于四海山川則校人飾黃駒者校人職文引之者見禮山川非直灌亦有牲牢以山川地神故用黃駒也大祝職云王過大山川大祝用事不言中山川小山川者舉大者而言或使小祝爲之也

大璋亦如之諸侯以聘女注亦納徵加於束帛也大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸疏注釋曰鄭知以大璋之文飾之者以其與上大璋同名明以大璋之文飾之也又知如邊璋七寸射四寸者以其天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子爲九寸旣文承邊璋之下而言亦如之明知如邊璋七寸射四寸也

瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘注瑑文飾也覜視也聘問也衆來曰覜特來曰聘聘禮曰凡四器者唯其所

寶以聘可也音義覜吐弔反疏釋曰此謂上公之臣執以覜聘用圭璋享用璧琮於天子及后也若兩諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸注釋曰云瑑文飾也者凡諸侯之臣覜聘並不得執君之桓圭信圭之等直瑑爲文飾耳云覜視也聘問也者按大宗伯云時聘曰問殷覜曰視故據彼而言也云衆來曰覜特來曰聘者衆來則元年七年十一年一服朝之歲來者衆也特來則天子有事乃來無常期者是也引聘禮者彼亦云圭璋璧琮四器故引以爲證云所寶謂不聘時寶之

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守注二璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也音義鉏劉李側魚反沈徐加反

疏注釋曰牙璋起軍旅治兵守正與典瑞文同彼無中璋者以其大小等故不見也牙璋起軍旅則中璋亦

起軍旅二璋蓋軍多用牙璋軍少用中璋鄭知二璋皆爲鉏牙之飾者以其同起軍旅又以牙璋爲首故知中璋亦有鉏牙但牙璋文飾多故得牙名而先言也駔琮五寸宗后以爲權注駔讀爲組以組繫之因名焉鄭司農云以爲稱錘以起量

音義駔音祖稱尺證反錘直僞反劉直危反疏釋曰此后所用故五寸降於下文天子所用七寸者也注釋曰駔讀爲組者於義無取於駔故從組以其用組爲繫言因名焉者以組爲繫名組琮似以玉飾豆即名玉豆其類也先鄭云以爲稱錘以起量者量自是斗斛之名而云爲量者對文量衡異散文衡亦得爲量以其量輕重故也大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之注如王之鎮圭也射其外鉏牙疏釋曰言大琮者對上駔琮五寸爲大

也言十有二寸者并角徑之爲尺二寸言射四寸者據角各出二寸兩相并四寸言是謂内鎭者對天子執鎭圭爲内謂若内宰對大宰爲内内司服對司服爲内王不言外者男子居外是其常但婦人陰則得内稱也注釋曰云射其外鉏牙者據八角鋒故云鉏牙也

駔琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權注鄭司農云以爲權故有鼻也疏釋曰此天子以爲權故有鼻上后權不言鼻者舉以見后亦有鼻可知

兩圭五寸有邸以祀地以旅四望注邸謂之柢有邸僢共本也音義柢音帝劉作桓户古反僢昌絹反疏釋曰此亦依典瑞所解謂祀神州之神於北郊及國有故旅祭四望以對四圭有邸祀天及旅上帝也若天地自用黄琮云僢共本也者亦一玉俱成兩圭尺相對爲僢也

瑑琮八寸諸侯以享夫

人注獻於所朝聘君之夫人也疏釋曰言以享夫人則是諸侯自相朝所用致享者也五等諸侯朝天子享用璧琮不降瑞若自相享降瑞一等此八寸據上公二王後自相享亦用璧琮八寸侯伯當六寸子男自相享退用琥璜降用四寸此經直言瑑琮不言瑑璧以享君文略可知也注釋曰經言諸侯止是朝注兼云聘者其臣聘瑑圭璋璧琮亦皆降一等與君寸數同故兼言聘也案十有二寸棗㮚十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯注純猶皆也鄭司農云案玉案也夫人天子夫人玄謂案玉飾案也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后於夫人也玉案十二以爲列王后

勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也棗㮚實於器乃加於案聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗烝㮚擇兼執之以進

音義 勞力報反注同被皮寄反

疏 釋曰案十有二寸者謂玉案十有二枚云棗㮚十有二列案案皆有棗㮚爲列十有二者還據案十二爲數不謂一案之上十有二也注釋曰先鄭云夫人天子夫人後鄭不從者勞諸侯以王后爲主豈不見后先見三夫人乎故不從也玄謂案玉飾案也者以其在玉人故知以玉飾案也云記時諸侯僭稱王者春秋之世吳楚及越僭號稱王而吳楚夫人不稱后是夫人之號不別也云是以同王后于夫人也者周王與吳楚同號王故周王后號亦下同吳楚之夫人也云案十有二以爲列

者微破賈馬以此十二列比聘禮醯醢夾碑百甕十以為列云王后勞朝諸侯皆九列聘大夫皆五列則十二列勞二王之後也者以其經夫人以勞諸侯文在下總結上文三者故以此義推量之也云棗㮚實于器乃加於案者此約聘禮故即引聘禮為證也聘禮五介入境張旜是侯伯之卿大夫聘者也而主國夫人使下大夫勞賓以二竹簋方者簋法圓今此竹簋方為之者此或棗㮚與黍稷簋異也玄被者以玄繒為表被聘禮諸侯夫人使下大夫勞無案直有棗㮚此后勞有棗㮚又亦有案引之者證此棗㮚亦盛於竹簋者也

璋邸射素功以祀山川以致稍餼注邸射剡而出也致稍餼造賓客納稟食也鄭司農云素功無瑑飾也餼或作氣杜子春云當為餼音義造七報反疏注釋曰云以祀山川者謂四望之外所有山川

皆是云邸射剡而出也者向上謂之出半圭曰琰琰首邪却之今於邪却之處從下向上總邪却之名為剡而出云致稍餼造賓客納稾食也者謂賓客在館主君使人造賓客納稾食稾食則米者也以其緩云稍餼稍稍致之是食米曰稾者也

楖人闕音義楖莊瑟反本或作櫛

雕人闕音義雕音彫本亦作彫

磬氏為磬倨句一矩有半注必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳音義倨音

據句沈音鉤注同劉如字先度待洛反　疏注釋曰鄭云必先度一矩為句者據上曲者一矩為股據下直者而求其弦者弦謂兩頭相望者云既而以一矩有半觸其弦者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句折殺也云磬之制有大小者按樂經云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度耳者謂此經倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其作磬非用此度自依律長短為之也　其博為一注博謂股博也博廣也　疏注釋曰鄭知此博是股廣在上者以其下又因此博而云股為二明此博即股廣也此上下云一二三者此亦假一二三而為長短廣狹故不言尺寸也　股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚注鄭司農云

股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半厚一寸音義去起呂反令力呈反後皆同疏注釋曰先鄭云股磬之上大者鼓其下小者以其股面廣鼓面狹故以大小而言也玄謂股外面也者以其在上故以為外鼓內面也者以其在下故以為內言假令者經直言一二三不定尺寸是假設之言也若定尺寸自當依律為短長也以四寸半為濾者直取從此以下為易計非實濾也

已上則摩其旁注鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁玄謂大上聲清也薄而廣則濁音義上時掌反注同大音泰劉他賀反下同鑢音慮疏注釋曰先鄭直云摩鑢其旁不言處所故

後鄭增成之凡樂器厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清故摩使薄薄而廣則濁也已下則摩其

耑注大下聲濁也短而厚則清音義耑音端劉又音穿本或作端疏注釋曰此聲濁由薄薄不可使厚故摩使短短則形小形小則厚厚則聲清也

矢人爲矢鍭矢參分茀矢參分一在前二在後注參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職茀當爲殺鄭司農云一在前謂箭槀中鐵莖居參分殺一以前音義鍭矢音侯劉音侯茀依注音殺色黠反劉色例反李音拂訂音亭劉當定反槀古老反下同疏注釋曰云參訂之而平者以其言參分一在前二在後明據稱量得訂而言之云前有鐵重也者若不前鐵重何以參分得訂也引司弓

矢職者彼鍭矢與殺矢相對茀矢自與矰矢相對此上旣言鏃矢明下宜有殺矢對之故破此茀爲殺矢也鄭云一在前謂箭稾中鐵莖居參參分殺一以前者後鄭意直據近鏃鐵乡先鄭據長短又以參分殺之近鏃宜細以其鏃長近鏃雖殺猶重與後鄭義合故引之在下也

兵矢田矢五分二在前三在後注鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢音義絜若結反又音結矰音增疏注釋曰云鐵差短小也者前參分一在前得訂此五分二在前得訂故知鐵差短小也云兵矢謂枉矢絜矢也者以司弓矢職參之下有七分當茀矢矰矢此五分當枉矢絜矢也云田矢爲矰矢者依鄭志此云田矢謂矰矢非謂經中田矢正是下文七分者若然旣非經之田矢鄭言之者欲見矰矢正田矢此經二矢亦可以田若然經枉矢絜矢非直爲兵矢亦

將田獵故云此二矢亦可以田也按鄭志趙商問司弓矢注云凡矢之制𦰩矢之屬七分三在前四在後按矢人職曰田矢五分二在前三在後注云田矢謂𦰩矢數不相應不知所裁答曰田矢謂𦰩矢此先定後云此二矢亦可以田傾若少疾此疏初在箧笥之間屬錄事得之謹答若然鄭君本意以𦰩矢為田矢非經田矢自是尋常田矢此二矢亦可以田解經田矢是枉矢絜矢非直為兵矢此二者亦可以田也此鄭云田矢謂𦰩矢按司弓矢職枉矢絜矢言利諸田獵茀矢𦰩矢直言弋射不言田獵而云田矢者弋射即是田獵也按司弓矢職枉矢絜矢在前後乃云鍭矢殺矢此矢人先言鍭矢殺矢者彼據事之重者為先以其枉矢絜矢用諸戰伐是重故在前此據鐵輕重重者在前故不同也

𦃃矢七分三在前四在後注鐵

又差短小也司弓矢職𦃃當為茀音義𦃃依注為茀劉符弗反李音拂

疏注釋曰上經已破茀當爲殺此䋿固宜爲茀與矰矢同七分故亦引司弓矢證之也此經直言茀矢不言矰矢者以其與茀矢同制故略而不言也言鐵又差短小也者以其前五分三在前此七分三在前是差短小也

參分其長而䋿其一注矢槀長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義䋿本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七本反疏注釋曰按槀人注矢服長短之制未聞今此注云矢槀長二尺彼以無正矢故云未聞此云三尺者約羽六寸逆差之故知三尺也

五分其長而羽其一注羽者六寸音義羽于付反注及下同

以其笴厚爲之羽深注笴讀爲槀謂矢幹古文假借字厚之數未聞音義笴古老反下相笴同

水之以辨其陰陽注辨

猶正也陰沈而陽浮音義辨皮勉反劉方勉反疏注釋曰就其浮沈刻記之夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽注夾其陰陽者弓矢比在稾兩旁弩矢比在上下設羽於四角鄭司農云比謂括也音義夾古洽反劉古協反比毗志反下及注同疏注釋曰云弓矢比在稾兩旁者以其弓豎用之故比在稾之兩旁云弩矢比在上下者以其弩弓橫用之故比在稾上下云設羽於四角者無問弓之矢弩之矢比在兩旁上下皆設羽於四角同也參分其羽以設其刃注刃二寸疏注釋曰知刃二寸者以其言參分其羽以設其刃不可參分取二分作四寸刃明知參分取一得二寸爲刃故知刃二寸則雖有疾風亦弗之能憚矣注故書憚或

作但鄭司農云讀當爲憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也音義憚音但都達反李直旦反注同李又直丹反刃長寸圍寸鋌十之重三垸注刃長寸脫二字鋌一尺音義鋌徒頂反垸音丸疏釋注曰知脫二字者據上參分其羽以設其刃若刃一寸則羽三寸矢一尺五寸便大短明知脫二字也前弱則俛後弱則翔中弱則紆中强則揚羽豐則遲羽殺則趮注言幹羽之病使矢行不正俛低也翔迴顧也紆曲也揚飛也豐大也趮旁掉也音義趮音躁子到反沈又色到反掉徒弔反是故夾而搖之以眡其豐殺之節也注今人以指夾矢

儛衛是也音義搖本又作摿羊招反疏釋曰上經陳幹羽失所今此經説知矢之羽病狀故云夾而搖之以眡其豐殺之節也橈之以眡其鴻殺之稱也注橈搦其幹音義橈乃孝反稱尺證反搦女角反疏釋曰此經説知矢幹之病狀此言鴻即上文強是也此言殺即上文弱是也凡相笴欲生而摶同摶欲重同重節欲疏同疏欲稾注相猶擇也生謂無瑕蠹也摶讀如摶黍之摶謂圜也鄭司農云欲稾欲其色如稾也音義相息亮反注同摶徒丸反蠹丁故反疏注釋曰云生謂無瑕蠹也者直言欲生於義無所取故以無瑕蠹解之無瑕謂無異色無蠹謂無蠹孔也云摶讀如摶黍之摶者讀如爾雅釋鳥黃鳥摶黍也此取其摶圜之義先鄭云欲稾欲其色如

臬也者觀經臬義取堅實先鄭云色如臬即是堅實者

陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿注量六斗四升曰鬴鄭司農云甗無底甑音義甗魚輦反又音言劉魚建反沈魚偃反一音彥甑也鬴音輔疏注釋曰六斗四升曰鬴昭三年左氏傳齊晏子辭云甗無底甑者對甑七穿是有底甑

鬲實五觳厚半寸脣寸庾實二觳厚半寸脣寸注鄭司農云觳讀為斛觳受三斗聘禮記有斛玄謂豆實三而成觳則觳受斗二升庾讀如請益與之庾之庾音義鬲音歷觳音斛疏

注釋曰先鄭云㲉讀爲斛㲉受三斗又引聘禮記有斛者按下旊人豆實三而成㲉受斗二升有成文而先鄭讀㲉爲斛斛受十斗又云㲉受三斗復引聘禮記有斛其言自相亂後鄭皆不從之也玄謂豆實三而成㲉出於下文引之破先鄭㲉受三斗或十斗也讀庾爲請益與之庾之庾者讀從論語孔子答冉有辭小爾雅匊二升二匊爲豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾者庾本有二法故聘禮記云十六斗曰籔注云今文籔爲逾逾即庾也按昭二十六年申豐云粟五千庾杜注云庾十六斗以此知庾有二法也

旊人爲簋實一㲉崇尺厚半寸脣寸豆實三而成㲉崇尺注崇高也豆實四升音義旊方往反疏釋曰祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也注云豆實四升者晏子辭按易損卦彖云二簋可用享四以簋進黍

稷於神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圜木器而圜簋象也是以知以木爲之宗廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故郊特牲云掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性是其義也若然簋法圓舍人注云方曰簠圓曰簋注與此合孝經云陳其簠簋注云內圓外方者彼兼簋而言之

凡陶瓬之事髻墾薜暴不入市注爲其不任用也鄭司農云髻讀爲刮薜讀爲藥黃蘗之蘗暴讀爲剝玄謂髻讀爲跀墾頓傷也薜破裂也暴墳起不堅致也音義髻音刮墾苦很反薜卜革反劉薄駭反注同暴音剝又音雹或蒲到反爲于僞反任音壬跀劉音月或五刮反一音兀又五活反墳扶粉反致直吏反

疏注釋曰先鄭云髻讀爲刮刮是亂刮摩之義故不任用理

無所取故後鄭不從薜讀爲藥黃蘗之蘗取音同又以暴爲剝者凡爲器無剝破之義故後鄭亦不從也玄謂髻讀爲跀跀謂器不正欹邪者也

器中膊豆中縣注膊讀如車輇之輇旣拊泥而轉其均尌膊其側以擬度端其器也縣縣繩正豆之柄音義中丁仲反下同膊市專反注輇同縣音懸後皆放此拊音附又方附反尌音樹本又作樹擬疑紀反度待洛反疏注釋曰云膊讀如車輇之輇者讀從襍記載以輇車之輇取音同也云尌膊其側者按下文膊崇四尺上下高四尺無邪曲轉其均之時當擬度此膊宜與膊相應其器則正也豆中縣者豆柄中央把之者長一尺宜上下直與縣繩相應其豆則直

膊崇四尺方四寸注凡器高於此則埒不能相勝厚於此則火氣不交因取式

馬音義垺芳符反又普回反勝音升疏注釋曰高於此謂崇四尺有餘也厚於此謂厚於方四寸謂垺拊四畔各一寸也垺厚火氣不交垺不熟則易破者也

梓人為筍虡注樂器所縣橫曰筍植曰虡鄭司農云筍讀為竹筍之筍音義筍息允反本又作筍虡音巨植直吏反又時力反疏釋曰此文與下文為總目耳故下文重說為筍虡之法也注釋曰樂器所縣於筍虡者謂鍾磬鎛者也先鄭筍讀為竹筍之筍筍謂竹初生則醢人筍菹者也亦取音同也

天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者注脂牛羊屬膏豕屬臝者謂虎豹貔貙為獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬音義臝力果反下同貔音毗貙

物知反疏釋曰此文亦與下爲目故下亦別列五者所用不同也注釋曰知脂是牛羊屬膏豕屬者下云二者祭宗廟以爲牲故知也鄭注內則云凝者曰脂釋者曰膏臝者謂虎豹貔貐淺毛者之屬者按月令季夏亦云其蟲臝注云虎豹淺毛者鱗龍蛇之屬者月令春云其蟲鱗注云龍蛇之屬也宗廟之事脂者膏者以爲牲注致美味也疏釋曰上總言於此已下別言之者欲分別可爲筍虡者也臝者羽者鱗者以爲筍虡注貴野聲也疏釋曰此三者以爲筍虡仍是總言可以爲筍虡以別於上云爲牲者耳至下文仍更簡別可爲筍可爲虡二者不同者也外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂之小蟲之屬以

爲雕琢注刻畫祭器博庶物也外骨龜屬内骨鼈屬郤行螾衍之屬仄行蟹屬連行魚屬紆行蛇屬脰鳴鼃黽屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴發皇屬股鳴蚣蝑動股屬胷鳴榮原屬音義郤羌畧反劉去逆反仄音側紆乙俱反李又香于反脰音豆頸也注陟又反劉都豆反一音之樹反胷鳴本亦作骨又作肻于本作骨云敝屁屬也賈馬作胃賈云靈蠵也鄭云榮原屬也不知榮原之屬以何鳴作骨者恐非也沈云作胷爲得亦所未詳彙音胃劉本作胷音鹵琢丁角反鼈必滅反本又作鱉螾羊忍反衍如字爾雅云螾衍入耳郭璞云蚰蜒也按此蟲能兩頭行是郤行劉云或作行蚓衍音延今曲蟮也鼃戶媧反黽莫幸反蜩音條蜋也蜺五兮反又五歷反又五結反蚣息容反蝑思餘

反又思呂反禜原如字原亦作螵音同又五丸反

疏

釋曰上云大鳥獸或爲宗廟牲或爲筍虡記今此更別言小蟲之屬以飾祭器者也自紆行以上不能鳴者據行而言自脰鳴已下能鳴者據鳴而言云以爲雕琢者以雕畫及刻爲琢飾者也注釋曰此注龜爲外骨鱉爲內骨按易說卦云離爲鱉爲蠏爲龜注皆云骨在外與此注違者龜鱉皆外骨但此經外骨內骨相對以鱉外有肉緣故爲內骨也云卻行螾衍之屬者按爾雅釋蟲螾衍入耳按方言云螾衍注云由延兩音自關而東謂之螾衍螾音引云仄行蠏屬者今人謂之旁蟹以其側行故也云連行魚屬者以其魚唯行相隨故謂之連行也云紆行蛇屬者紆曲也以其虵行屈曲故謂之紆行也云脰鳴鼃黽屬者鼃黽卽蝦蟇也脰項也以其項中鳴也云注鳴精列屬者按釋蟲云蟋蟀蛬注云今促織也亦名青蛚方言楚謂之蟋蟀或謂之蛬南楚之間或謂之王孫云旁鳴蜩蜺屬者此卽蟬也蟬鳴在脅云

翼鳴發皇屬者按爾雅蚅蟥蛢郭云甲蟲也大如虎豆綠色今江東呼爲黃蛢即此發皇也云股鳴蚣蝑動股屬者七月詩云五月斯螽動股陸璣云幽州人謂之舂箕長而青長角長股股鳴者云胷鳴榮原屬者此記本不同馬融以爲胃鳴干寶本以爲骨鳴胃在六府之内其鳴又未可以爲狀骨鳴亦難信皆不如作胷鳴也揚雄以爲蚍醫或謂之榮原

厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以爲鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴注燿讀爲哨頎小也鄭司農云宏讀爲紘綖之紘謂聲音大也由若也音

義弇於檢反熠所教反劉李羊肖反哨音稍劉李音與熠同沈蘇堯反頎音傾李一音懇疏注釋曰云熠讀爲哨頎小也者哨與頎皆是少小之義故云哨頎小也凡猛獸有力者皆前麤後細故云大胷熠後先鄭讀宏爲紘綖之紘讀從桓二年臧哀伯云衡紞紘綖取其音同耳銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴注吻口腃也顅長脰貌故書顅或作牼鄭司農云牼讀爲鬜頭無髮之鬜音義銳喙況廢反一音昌銳反決如字又烏穴反吻劉無憤反戚七粉反數劉音促李粗

角反頎苦顔反又楷田反李又古慳反又戶弔反闡音問下同䐠音權䏲劉苦顔反又客田反一音工定反按左傳有華䏲音苦耕反䯰劉苦顔反呂沈同云鬢禿也或苦瞎反一音枯曷反疏釋曰上既言鍾虡此說磬虡磬輕於鍾故畫鳥爲飾注釋曰云㖵口䐠者鳥乃喙長決物食之時則以近喙本決故云決㖵鄭云㖵口䐠也頎長脰貌者脰項也謂長項貌䏲先鄭云讀爲䯰頭無髮之䯰者時俗有以無髮爲䯰故讀從之亦取音同也此是鍾磬之虡不言鎛虡鎛與鍾同以其鎛如鍾而大猶在一虡虡爲異耳

小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍注搏圜也鴻傭也音義

搏徒丸反傭勑龍反疏釋曰上論鍾磬之虡用鳥獸不同此論二者之筍同用龍蛇鱗物爲之也故直云爲筍不別言鍾之與磬欲見二者同也

凡攫閷援簭之類必深其爪出其目

作其鱗之而注謂筍虡之獸也深猶藏也作猶起也之而頰頌也音義攫俱縛反舊居碧反李又九夫反𦋺色界反劉色例反援音袁簭音筮頰頌許慎口忽反云禿也劉古本反李又其懇反一音苦紇反又音混疏釋曰此及下經覆釋上文鍾虡之獸云攫𦋺者攫著則殺之援攫則噬之如此之類必藏其爪出其目又作其鱗之而鱗之而謂動頰頌此皆可畏之貌也注釋曰此說鍾虡之獸不言筍鄭言筍者筍虡相將之物故連言之耳云鱗之而頰頌也者舊讀頌字以沽罪反謂起其頰頌鄭玄以爲於義無所取當爲頰頌音壼讀之於義爲允也深其爪出其目

作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣注匪采貌也故書撥作廢匪

作飛鄭司農云𤼵讀爲撥飛讀爲匪以似爲發音義撥必末反沈蒲末反匪芳鬼反注下同疏釋曰此經重解上文之義鄭云匪采貌者以其以色酏匪明匪是采貌也先鄭以似爲發者以似非真實故爲發發謂鳴聲發動者也爪不深目不出鱗之而不作則必穨爾如委矣苟穨爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣注措猶頓也故書措作厝杜子春云當爲措音義穨爾如字李湯過反廢措七故反注同厝劉音錯七洛反又七故反疏釋曰此經說脂者膏者止可爲牲不可以爲廣之義也注釋曰子春從措不從厝者厝置之義非措頓故從措也

梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣注勺尊升也觚豆字聲之誤觚當為觶豆當為斗音義勺上灼反注同觚依注作觶之豉反下同豆依注作斗舊音主亦多口反下一豆酒同觚豆音孤疏注釋曰爵制今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同謹按周禮一獻三酬當一豆既觚二升不滿豆矣鄭玄駮之云觶字角旁支汝潁之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁氏角旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觗寫此書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三酬則一豆豆當為斗一爵三觶相近禮器制度云觚大二升觶大三升是故鄭從二升觚三升觶也鄭云觚豆字聲之誤者觶字為觚是字之誤斗字為豆是聲之誤

食一豆

肉飲一豆酒中人之食也注一豆酒又聲之誤當爲斗

凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之注鄭司農云梓師罪也衡謂麋衡也曲禮執君器齊衡玄謂衡平也平爵鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人焉音義鄉許亮反注同長丁丈反疏注釋曰先鄭云梓師罪也者謂梓師身自得罪後鄭不從者梓師是梓官之長不可自受罪故爲梓師罪梓人也先鄭云衡謂麋衡也者麋即眉也但器有大小不可據上畔與眉平故從鄭不從據下畔無問大小皆得平也引曲禮者彼衡謂與心平與此義異引之者雖於處不同平義相似故引之也

梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉注崇高也

方猶等也高廣等者謂侯中也天子射禮以九為節侯道九十弓弓二寸以為侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮為之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺唯大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射音義參分方云反注參分下身居一分同鵠古篤反注下同射食亦反下射三侯下文射女同疏釋曰禮射有三有燕射賓射大射大射射鵠賓射燕射射侯法亦與此同注釋曰云高廣等者謂侯中也者鄉射記云弓二寸以為侯中中則身也云天子射禮以九為節者按射人及樂師皆云天子以騶虞九節是也云侯道九十弓者此約大射禮大侯九十弓

天子九節亦九十弓可知云弓二寸以爲侯中者鄉射記文鄉侯五十弓弓二寸以爲侯中侯中一丈則九十弓者侯中丈八尺云諸侯於其國亦然者大射禮云大侯九十糝侯七十豻侯五十是也但天子九十弓無文約取畿外諸侯有九十七十五十弓今此以天子至尊爲主故以諸侯爲亦如之云鵠所射也者射義云爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠又云循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎是所射者也云以皮爲之各如其侯也者侯謂以皮飾兩畔其鵠之皮亦與作侯用皮同也謂若虎侯以虎皮飾侯側其鵠亦用虎皮其餘熊豹麋等亦然云居侯中參分之一者釋經參分其廣而鵠居一焉云則此鵠方六尺者以侯方丈八尺三六十八故知方六尺也云唯大射以皮飾侯者對賓射射正者以五色飾侯之側爲雲氣也燕射射獸侯者亦畫雲氣飾侯之側也云大射者將祭之射也者射義說大射之事云其容體比於禮其節比於樂而中多者得

與於祭是將祭而射謂之大射也其餘有賓射燕射者禮射者有此三也賓射射人之所掌是也燕射燕禮所云是也又鄉射記亦云燕射之事也其餘更有鄉射不言者鄉射射采侯則亦賓射也故不別言也上兩个與其身三下兩个半之注鄭司農云兩个謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩个各一丈凡爲三丈下兩个半之傅地故短也玄謂个讀若齊人搚幹之幹上个下个皆謂舌也身躬也鄉射禮記曰倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺其制

身夾中个夾身在上下各一幅此侯凡用布三十六丈言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳亦爲下个半上个出也个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象率焉音義兩个讀爲幹古旦反下及注同李云大鄭依字傅音附揩力荅反亦爲于僞反率音類本又作類又音律疏釋曰此經云身即中上布一幅者是也上兩个居二分身居一分故云上兩个與其身三謂三分如等也云下兩个半之者謂半其出者也一侯二侯三侯皆然故不定侯名也注釋曰先鄭意身即與中爲一謂方丈者其上又加布一幅長三丈爲兩个後鄭不從者侯有中有躬有个三者今先鄭唯有身不見

中故不從之也玄謂个讀若齊人搚幹之幹者讀從公羊傳桓公朝齊齊侯使公子彭生搚幹而殺之是幹爲脅骨故云搚幹之幹此个亦與侯爲幹故讀從之也引鄉射記者欲見有中有躬有舌三者云下个五丈四尺者其上兩个各出丈八尺今此下个上出九尺兩畔共減十八尺故有五丈四尺云此侯凡用布三十六丈者古者布幅廣二尺二寸二寸爲縫皆以二尺計之此侯是九十弓侯侯中丈八尺則九幅布布長丈八尺九幅九丈幅有八尺爲七丈二尺添前爲十六丈二尺上下躬各三丈六尺即上下共爲七丈二尺其上个七丈二尺下个有五丈四尺添前總用布三十六丈也其七十弓侯侯中一丈四尺其五十弓侯侯中一丈皆倍中以爲躬倍躬以爲左右个計之皆可知也

上綱與下綱出舌尋縜寸焉注綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之

節也鄭司農云綱連侯繩也縜籠綱者縜讀爲竹中皮之縜舌維持侯者音義縜于貧反或尤粉反劉侯犬反一音古犬反植直吏反籠鹿工反疏釋曰綱以繫侯於植者也植則在兩旁邪豎之也必知邪豎之者下个半上个皆在舌尋明知兩旁皆邪向外豎之也

張皮侯而棲鵠則春以功注皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠謂此侯也春讀爲蠢蠢作也出也天子將祭必與諸侯羣臣射以作其容體出其合於禮樂者與之事鬼神焉音義棲音西春出允反疏釋曰云張皮侯者天子三侯用虎熊豹皮飾侯之側號曰皮侯而棲鵠者各以

其皮為鵠名此為鵠若緻於中央似鳥之棲故云而棲鵠也注釋曰天子將祭已下皆取射義之意以解此也

張五采之侯則遠國屬注五采之侯謂以五采畫正之侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正下曰若王大射則以貍步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣其職又曰諸侯在朝則皆北面遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲

氣焉音義畫正音征下皆同獲如字下皆同或音胡化反疏釋曰此據賔射之侯言五采是九十弓之侯若七十弓者則三正五十弓者則二正也言遠國屬者對畿内諸侯爲遠國若以要服以内對夷狄諸侯則夷狄爲遠國也注釋曰鄭引射人職賔射及大射二者陰破賈焉以此五采與上春以功爲一物故云非大射之侯明矣云正之方外如鵠者惟云參分其侯鵠居一焉不見賔射之侯故云如鵠亦當參分其侯正居一焉云内二尺者中央畫朱方二尺故司裘注引諸家方二尺曰正以此二尺爲本其外以白蒼等充其尺寸使大如鵠也凡畫正皆先以朱次白次青次黄次玄以射是相尅伐之事故還以向南爲本其次皆以相尅爲次也其三正者去玄黄二正者又去白青直以朱緑也云其侯之飾又以五采畫雲氣焉者皮侯以皮爲飾其側此正即畫明其側亦以雲氣爲飾也

張獸侯則王以息燕注獸侯畫獸

之侯也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射音義勞力報反使色吏反疏注釋曰此燕射之侯也引鄉射記白質赤質者皆以白土赤土塗之大夫士言布謂白布不塗君畫一臣畫二取陽奇陰偶之義畫虎熊豹取其君臣相犯畫麋鹿豕者取其君臣相養凡畫者丹質以周尚赤故以赤爲質地也云息者休農息老物也者謂十月農功畢君臣飲酒以休農止息之老萬物也云燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射者勞使臣謂若四牡勞使臣之來若與羣臣飲酒者君臣閒暇無事而飲酒云而射者息老物及勞使臣并無事飲酒三者燕皆有射法此燕射以

其事褻天子已下唯有五十步侯而已無尊卑之別也祭侯之禮以酒脯醢注謂司馬實爵而獻獲者于侯薦脯醢折俎獲者執以祭侯音義折之設反疏釋曰鄭云謂司馬實爵獻獲者于侯已下皆依大射而言彼雖諸侯禮天子射亦然又此不辨大射賓射燕射則三等射皆同按大射司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵乃祭侯左右个及中其辭曰惟若寧侯注若猶女也寧安也謂先有功德其鬼有神音義女音汝下文幷注同疏注釋曰祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不寧侯有罪者也下文毋或一經是也舉有功以勸亦又舉有罪以懲之故兩言之也毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女注或有也若如

也屬猶朝會也抗舉也張也音義毋音無强飲强食詒女曾孫諸侯百福注詒遺也曾孫諸侯謂女後世為諸侯者音義强其丈反下同詒羊之反又羊志反遺唯季反

廬人為廬器戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋注柲猶柄也八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣音義廬力吳反下同秘音秘殳音殊酋在由反遒在由反或子由反沈慈有反疏注釋曰凡此經所云柄之長短皆通刃為尺數而言八尺曰尋倍尋曰常皆約上文車有六等之數皆以四尺為差而知之也云酋夷長短名酋近夷長

矣者按上注以酋夷為發聲則無義例至此而言長短各為義解之者鄭意雖是發聲夷為長故開口引聲而言之酋為短故合口促聲而言之也凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人注人長八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止耳疏注釋曰此據極長者夷矛三尋而言云而無已又以害人者已止也謂不徒止又以害人人自已身也故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長注言罷羸宜短兵壯健宜長

兵音義罷音皮嬴劣皮反疏釋曰按司馬法云弓矢圍殳矛守戈戟助此言攻國之兵欲短則弓矢是也守國之兵欲長則殳矛是也言戈戟助者攻國守國皆有戈戟以助弓矢殳矛以其戈戟長短處中故也

凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵椑刺兵摶

注句兵戈戟屬刺兵矛屬故書彈或作但蜎或作絹鄭司農云但讀爲彈丸之彈彈謂掉也絹讀爲悁邑之悁悁罥橈也椑讀爲鼓鼙之鼙玄謂蜎亦掉也謂若井中蟲蜎之蜎齊人謂柯斧柄爲椑則椑隋圜也摶圜也音義句劉俱具反沈音鉤下注同彈徒旦反注同刺七賜反注同蜎於全反又於兗反李又烏犬烏懸二反或

巨兗反椑薄兮反注鞞同摶徒丸反掉徒弔反悁烏**疏**懸反橈乃教反下同蟲蛸巨兗反隋他果反圜音圓

注釋曰以戈有胡孑其戟有援向外爲磬折又胡刃向下故皆得爲句兵也先鄭云絹讀爲悁邑之悁者猶如詩云中心悁悁悁是悁邑之意故以義讀之也椑讀爲鼓鞞之鞞者讀從樂記云鼓鞞之聲之鞞也玄謂蛸亦掉也者同是欲堅勁不欲柔軟者也謂若井中蟲蛸之蛸者俗讀之井中有蟲蛸蛸擾擾然也云椑隋圜者謂側方而去楞是也

毄兵同强舉圍欲細細則校刺兵同强舉圍欲重重欲傅人傅人則密是故侵之注改句言毄容殳無刃同强上下同也舉謂手所操鄭司農云校讀爲絞而婉之絞重欲傅人謂矛柄之大者在人手中者侵之能

敵也玄謂校疾也傅近也密審也正也人手操細以㪣則疾操重以刺則正然則爲矜句兵堅者在後刺兵堅者在前音義校古飽反李又侯巧反傅音附下及注同操七曹反絞古飽反矜巨巾反下同疏注釋曰云改句言㪣者上云句兵謂戈㦸此經云㪣是改句云㪣以殳長丈二而無刃可以㪣打人故云㪣兵也云同强上下同也者謂本末及中央皆同堅勁故云同强也先鄭云校讀爲絞而婉之絞絞疾也者按昭元年䝉之會叔孫穆子見楚公子圍曰美矣君哉及退會子羽謂子皮曰叔孫絞而婉注云絞切也故讀從之取切疾之義也云然則爲矜句兵堅者在後者以句兵向後牽之故云堅者在後也云刺兵堅者在前者以向前推之故云堅者在前也言此者欲見句兵手執處欲得細細則手執之牢也刺兵執處欲得麤而勁則手穩也

凡爲殳五分其長以其一爲之被而圍之參分其圍去一以爲晉圍五分其晉圍去一以爲首圍凡爲酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以爲晉圍參分其晉圍去一以爲刺圍注被把中也圍之圜之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也刺謂矛刃胷也玄謂晉讀如王搢大圭之搢矜所捷也首殳上鐏也爲戈戟之矜所圍如殳夷矛如酋矛音義被皮義反注同去起呂反下同晉如字又音箭把音霸鐏存悶反劉子悶反捷初洽反 疏釋曰凡爲殳五

分其長以其一為之被而圍之者殳長丈二尺五分取一則得二尺四寸為把處而圜之也參分其圍去一以為晉圍者後鄭云晉謂矜所捷也則殳於手把處亦有銅鐏擬捷地豎之言參分其圍去一以為晉圍又五分其晉圍去一以為首圍者鄭云圍之大小未聞則二者皆未知麤細也云首圍謂在上頭上頭宜稍細之也矛云刺圍者謂柄入刃處也注釋曰云凡矜八觚者以經二者近手皆云圜之明不圜者為八觚也先鄭云刺謂矛刃胷也者人胷當前故以前為胷以其矛刃直前故名矛刃胷也玄謂晉讀如王搢大圭之搢者讀從典瑞云王搢大圭執鎮圭彼搢為插此晉亦插故從之是以云矜所捷也云首殳上鐏也者殳下有銅鐏取其入地此殳首無銅鐏亦以上頭為首而稍細之以其似鐏故鄭云首殳上鐏也云為戈戟之矜所圍如殳者以其上文云句兵次云毄兵注云改句言毄容殳無刃此文即云殳以此互見言之是明戈戟之體與殳同也知夷矛即

與酋矛同者以其同是矛但長短爲異故知體亦同也凡試廬事置而搖之以眡其蜎也灸諸牆以眡其橈之均也橫而搖之以眡其勁也注置猶封也灸猶柱也以柱兩牆之間輓而內之本末勝負可知也正於牆牆蹬音義置如字李直吏反灸音救封音樹柱知主反下同輓音挽蹬所立反本又作蹬又作豋同疏釋曰此經有三事置而搖之謂豎之於地上以手搖之以眡其蜎蜎然均否灸諸牆謂柱之兩牆觀其體之强弱均否橫而搖之謂橫置於膝上以一手執一頭搖之以眡其堅勁與否也六建既備車不反覆謂之國工注六建五兵與人也反覆猶軒輖音義覆芳服反注同輖音周疏注釋曰知六建五兵與人

者以其從上而下廬人所造有柄者戈戟殳與酋矛夷矛五兵而已按上車有六等除軫與人四兵此云六建建在車上明無軫自取人與五兵爲六建可知也

匠人建國注立王國若邦國者疏注釋曰周禮單言國者據王國邦國連言據諸侯經既單言國鄭兼言邦國者以其下文有王及諸侯城制明此以王國爲王其中兼諸侯邦國可知下文又有都城制則此亦兼都城也

水地以縣注於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地疏釋曰此經說欲置國城先當以水平地欲高下四方皆平乃始營造城郭也注釋曰云於四角立植而縣者植即柱也於造城之處四角立四柱而縣謂於柱四畔縣繩以正柱柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下定即知地之高下然後平高就

下地乃平也乃後行下以景正四方之事

置槷以縣眂以景注故書槷或作弋杜子春云槷當爲弋讀爲杙玄謂槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眂之以其景將以正四方也爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬

音義槷魚列反注臬同弋以職反下杙同劉杙音予則反

疏釋曰此經說既得平地乃於中營治也云置槷者槷亦謂柱也云以縣者欲取柱之景先須柱正欲取柱正當以繩縣而垂之於柱之四角四中以八繩縣之其繩皆附柱則其柱正矣然後眂柱之景故云眂以景也注釋曰玄謂槷古文臬假借字者今之槷從木執聲之省者也古之槷爲臬法字故尚書康誥云女陳時臬臬法字亦得爲槷柱之字故云假借字也云於其

所平之地中央樹八尺之臬以縣正之者天文志云夏日至立八尺之表通卦驗亦云立八神樹八尺之表故知樹八尺之臬臬即表也必八尺者按考靈曜曰從上向下八萬里故以八尺為法也彼云八神此縣一也以於四角四中故須八神神即引也向下引而縣之故云神也云眡之以其景將以正四方也者即下云為規識日出日入之景是也引爾雅在牆者謂之杙在地者謂之臬者證此臬是在地樹之者也為規識日出之景與日入之景注日出日入之景其端則東西正也又為規以識之者為其難審也自日出而畫其景端以至日入既則為規測景兩端之內規之規之交乃審也度兩交之間中屈之以指臬則南北正音義為其于偽反度

待落反 疏 注釋曰云日出日入之景其端則東西正也者謂於前平地之中央立表訖乃於日出之時晝記景之端於日入之時又晝記景以繩測景之兩端則東西正矣云又爲規以識之者爲其難審也者謂此經爲規識日出與日入之景者爲景兩端長短難審故爲規規景也云自日出而晝其景端以至日入若還是景之兩端耳云既則爲規測景兩端之內規之規之交乃審也者謂於中臬以繩規取景之兩端一帀則景之遠近定遠近定則東西乃審云度兩交之間中屈之以指臬則南北正者兩交間正謂兩景端之半度景兩閒中屈之以指臬則南北正必中屈之若於夏日至中漏半於臬南向北所度之處於東西景端亦相當故須中屈之也

晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕 注 日中之景最短者也極星謂北辰 音義 朝如字 疏 釋曰前經已正東西南北恐其

不審猶更以此二者以正南北言朝夕即東西也南北正則東西亦正故兼言東西也注釋曰日中景最短者也者大司徒云日至之景尺有五寸以其在上臨下故最短也云極星謂北辰者當夜半考之爾雅云北極謂之北辰辰時也天下取正焉故謂之北辰極中也以居天之中故謂之北極也

匠人營國方九里旁三門注營謂丈尺其大小天子十二門通十二子疏釋曰按典命云上公九命國家宮室車旗衣服禮儀以九爲節侯伯子男已下皆依命數鄭云國家謂城方公之城蓋方九里侯伯七里子男五里并文王有聲詩箋差之天子當十二里此云九里者按下文有夏殷則此九里通異代也鄭異義駮或云周亦九里城則公七里侯伯五里子男三里不取典命等注由鄭兩解故義有異也疏備在典命也注釋曰云丈尺據高下而言云大小據遠近而說也

云天子十二門以通十二子者按孝經援神契云天子即政置三公九卿二十七大夫八十一元士愼文命下各十二子如甲乙丙丁之屬十日爲母子丑寅卯等十二辰爲子故王城面各三門以通十二子也國中九經九緯經涂九軌注國中城内也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加七寸者輻内二寸半輻廣三寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一音義涂音塗綆方頴反轄胡瞎反疏釋曰言九經九緯者南北之道爲經東西之道爲緯王城面有三門門有三塗男子由右女子由左車從中央注釋曰鄭云旁

加七寸者輻内二寸半者計轂在輻内九寸有餘今言輻内有二寸半者不加輿下覆轂者也

左祖右社面朝後市注王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之涂也音義鄉許亮反疏注釋曰言王宮所居也者謂經左右前後者據王宮所居處中而言之故云王宮所居也云王宮當中經之涂也者按祭義注云周尚左桓二年取郜大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家左宗廟尚尊尊義與此合按劉向别録云路寢在北堂之西社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟廱右宗廟社稷皆不與禮合鄭皆不從之矣

市朝一夫注方各百步疏注釋曰按司市市有三朝總於一市之上為之若市總一夫之地則為大狹蓋市曹司次介次所居之處與天子二朝皆居一夫之地各方百步也

夏后氏世室堂修二七廣四修

一注世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮修南北之深也夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半疏注釋曰鄭云此用先王之禮者世室用此經夏法白牡用殷法皆是用先王之禮也云夏度以步者下文云三四步明此二七是十四步也云令堂修十四步者言假令以此堂云二七約之知用步非正文故鄭以假令言之也知堂廣十七步半者以南北為修十四步四分之取十二步益三步為十五步餘二步益半步為二步半添前十五步是十七步半也五室三四步四三尺注堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室

於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈疏注釋曰云五室象五行者以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之坐皆法五行故知五室象五行也東北之室言木東南之室言火西南之室言金西北之室言水五行先起東方故東北方之室言木其實東北之室兼水矣東南之室兼木矣西南之室兼火矣西北之室兼金矣以其中央大室有四堂四角之室皆有室故知義然也中央之室大一尺者以其在中號為大室故多一尺也云此五室居堂南北六丈東西七丈者以其大室居中四角之室皆於大室外接四角為之大室四步四角室各三步則南北三室十歩故六丈東西三室六丈外加四三尺又一丈故七丈也九階注南

面三三面各二疏注釋曰按賈馬諸家皆以為九等階鄭不從者以周殷差之夏人卑宮室當一尺之堂為九等階於義不可故為旁九階也鄭知南面三階者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上故知南面三階也知餘三面各二者大射禮云工人士與梓人升自北階又襍記云夫人至入自闈門升自側階奔喪云婦人奔喪升自東階以此而言四面有階可知

四旁兩夾窻注窻助戶為明每室四戶八窻音義夾古洽反劉古協反窻初江反一音忽疏注釋曰言四旁者五室室有四戶四戶之旁皆有兩夾窻則五室二十戶四十窻也

白盛注蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室音義蜃常軫反堊烏路反又烏洛反疏注釋曰地官掌蜃掌供白盛之蜃則

此蜃灰出自掌蜃也云以蜃灰堊牆者爾雅云地謂之黝牆謂之堊堊即白蜃蜃堊之使辟白也門堂三之一注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾音義塾音孰劉又音育疏注釋曰鄭云令堂如上制者以上堂不言步故此注亦云令假令如上制南北十四步東西十七步半今云三之二謂三分取二分以十四步取十二步三分之得八步二步爲丈二尺三分之得八尺以六尺爲一步添前爲九步餘二尺故云南北九步二尺也云東西十一步四尺者十七步半以十五步得十步餘二步半爲丈五尺三分之得一丈以六尺爲一步餘四尺添前爲十一步四尺也引爾雅門側之堂謂之塾者證此經門堂爲塾之義也尚書顧命左塾右塾亦此類也室三之

一注兩室與門各居一分疏注釋曰此室即在門堂之上作之也言各居一分者謂兩室與門各居一分鄭不言尺數義可知故略而不言也殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋注重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四注屋重屋複笮也音義重直龍反下及注同放方往反複音福笮側白反疏注釋曰云王宮正堂若大寢也若謂對燕寢側室非正故以此爲正堂大寢也言放夏周者夏在殷前可得言放其周在殷後亦言放者此非謂殷人在周而爲之鄭直據上文夏法下文周法言放猶言約夏周者也雖言放夏周經云堂修七尋則其廣九尋若周言南北七筵則

東西九筵是偏放周法而言放夏者七九偏據周夏后氏南北狹東西長亦是放之故得兼言放夏也云四阿若今四注屋者燕禮云設洗當東霤則此四阿四霤者也云重屋複笮也者若明堂位云復廟重檐鄭注云重檐重承壁材也則此複笮亦重承壁材故謂之重屋

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制音義度九劉直路反戚待洛反下及注同禹卑如字劉音婢與音餘

疏注釋曰此記人據周作說

故其文備於周而略於夏殷是以下文皆據周而說也以夏之世室其室皆東西廣於南北也周亦五室直言凡室二筵不言東西廣鄭亦不言東西益廣或五室皆方二筵與夏異制也若然殷人重屋亦直云堂修七尋不言室如鄭意以夏周皆有五室十二堂明殷亦五室十二堂云明堂者明政教之堂者以其於中聽朔故以政教言之明堂者明諸侯之尊卑孝經緯援神契云得陽氣明朗謂之明堂以明堂義大故所合理廣也云周度以筵亦王者相改者對夏度以步殷度以尋是王者相改也云周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣若夏無文以後代文而漸高則夏當一尺故云相參之數爲卑宮室謂此一尺之堂與言與者以無正文故言與以疑之也云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制者互言之者夏舉宗廟則王寢明堂亦與宗廟同制也殷舉王寢則宗廟明堂亦與王寢同制也周舉明堂則宗廟王寢亦與明堂制同也云其同制者謂

當代三者其制同非謂三代制同也若然周人殯于西階之上王寢與明堂同則南北七筵惟有六十三尺三室居六筵南北共有一筵一面惟有四尺半何得容殯者按書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉則三室之外南北各有半雉雉長三丈則各有一丈五尺足容殯矣若然云同制者直制法同無妨大矣據周而言則夏殷王寢亦制同而大可知也

室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌注周文者各因物宜為之數室中舉謂四壁之内疏注釋曰云周文者各因物宜為之數者對殷已上質夏度以步殷度以尋無異稱也因物宜者謂室中坐時馮几堂上行禮用筵宮中合院之内無几無筵故用手之尋也在野論里數皆以步故用步涂有三道車從中央故用車之軌是因物所宜也云室中舉謂四壁之内者對宮中

是合院之内依爾雅宮猶室室猶宮者是散文宮室通也 廟門容大扃七个注大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺音義扃古熒反个古賀反注及下同 疏注釋曰知大扃牛鼎之扃長三尺者此約漢禮器制度 闈門容小扃參个注廟中之門曰闈小扃膷鼎之扃長二尺參个六尺音義闈音韋劉音暉膷音香 疏注釋曰云廟中之門曰闈門者爾雅文此即雜記云夫人至入自闈門是也云小扃膷鼎之扃長二尺者亦漢禮器制度知之膷鼎亦牛鼎但上牛鼎扃長三尺據正鼎而言此言膷鼎據陪鼎三膷臐膮而說也 路門不容乘車之五个注路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者

是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸

疏注釋曰下云應門則此路門以近路寢故特小為之經言乘車據與廣六尺六寸者按輿人云輪崇車廣衡長參如一鄭注云車輿也故知此云車亦據輿也云言不容者是兩門乃容之者若容兩个三个四个正應云容乘車之兩个三个四个若四个上復有餘分應云四个然後見其分數多少今直云不容乘車之五个明兩門乃容之猶如上文云中地食者其民可任者二家五人之類也應門二徹參个注正門謂之應門謂朝門也二徹之内八尺三个二丈四尺

疏注釋曰云正門謂之應門者爾雅文以其應門内路門外有正朝臣入應門至朝處君臣正治之所故謂此門為應門是以鄭云謂朝門也内有九室九嬪居之外有九室九卿

朝焉注内路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御六卿三孤爲九卿疏注釋曰内外據路寢之表裏言之則九卿之九室在門外正朝之左右爲之故鄭據漢法朝堂諸曹治事處謂正朝之左右爲廬舍者也云九嬪掌婦學之法以教九御者九嬪職文按内宰王有六宮九嬪已下分居之若然不得復分居九室矣此九嬪之九室與九卿九室相對而言之九卿九室是治事之處則九嬪九室亦是治事之處故與六宮不同是以鄭引九嬪職掌婦學之法則九室是教九御之所也云六卿三孤爲九卿孤同卿數者以命數同故也按昏義以夏之九卿謂三孤與六卿爲九此云九卿亦謂周之三孤六卿爲九卿

九分其國以爲九分九卿治之注九分其國分國

之職也三孤佐三公論道六卿治六官之屬疏注釋曰云九分其國分國之職也者鄭恐九分其國分其地域故云分國之職也云三孤佐三公論道六卿治六官之屬者欲見分職爲九分之意以其三公三孤無正職天地四時正職六卿治之其餘非正職者分爲三分三公治之三孤則佐三公者也但三公中參六官之事外與六卿之教書傳又云司徒公司馬公司空公則三公六卿亦有職此亦據夏而言周則未見分爲九分也

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉注阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣音義浮思竝如字本或作罘罳同高一古報反後放此度待洛反下同疏釋曰云王宮門阿之制五雉者五雉謂高五丈云宮隅之制七

雉者七雉亦謂高七丈不言宫牆宫牆亦高五丈也云城隅之制九雉者九雉亦謂高九丈不言城身城身宜七丈也注釋曰云阿棟也者謂門之屋兩下爲之其脊高五丈鄭以浮思釋隅者按漢時云東闕浮思災言災則浮思者小樓也按明堂位云疏屏注亦云今浮思也刻之爲雲氣蟲獸如今闕上爲之矣則門屏有屋覆之與城隅及闕皆有浮思刻畫爲雲氣并蟲獸者也云雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣者凡版廣二尺公羊云五版爲堵高一丈五堵爲雉書傳云雉長二丈度高以高度長以長廣則長也言高一雉則一丈言長三雉則三丈引之者證經五雉七雉九雉雉皆爲丈之義

經涂九軌環涂七軌野涂五軌注廣狹之差也故書環或作轘杜子春云當爲環環涂謂環城之道音義環如字劉戶串反轘戶關反疏注釋曰環涂謂遶城道如

環然故謂之環也野涂國外謂之野通至二百里內以其下有都之涂三軌言都則三百里大夫家涂亦三軌也故知此野通二百里內也不言緯者以與經同也門阿之制以為都城之制注都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈疏注釋曰鄭云都四百里外距五百里王子弟所封者則惟據大都而言不通小都鄉之采地以司裘諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯則卿不入諸侯中此云都據諸侯而言故不及小都也大都諸侯兼三公直云王子其言畧兼有三公可知云城隅高五丈者以上文王門阿五雉今云門阿之制為都城制城制五雉若據城身則與下諸侯同故知此城制據城隅也云宮隅門阿皆三丈者以下文畿外諸侯尊得伸為臺門高五丈此畿內屈故宮隅門阿皆三丈也宮隅之制以為諸侯之

城制注諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門疏注釋曰鄭知諸侯畿以外者上文都據畿內諸侯故知此諸侯據畿以外也引禮器者欲見諸侯門阿得與天子同之意也按異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高隱元年服注與古周禮說同其天子及公城與此匠人同其侯伯以下與此匠人說異者此匠人云門阿之制以爲都城之制高五雉亦謂城隅也其城高三雉與侯伯等如是子男豈不如都乎明子男城亦與伯等是以周禮說不云子男及都城之高直云都城之高皆如子男之城高有此匠人相參以知子男皆爲本耳亦互相曉明子男之城不止高一丈隅二丈而已如是王宮隅之制以爲諸侯城制者惟謂上公耳以此計之王城隅高九雉城高

七雉上公之城隅高七雉城高五雉侯伯巳下城隅高五雉城高三雉天子門阿五雉則宮亦五雉其隅七雉上公之城鄭云宮隅門阿皆五雉則其宮亦五雉都之制鄭云宮隅門阿皆三雉則其宮高亦三雉何者天子門阿與宮等明知其餘皆等惟伯子男宮與都等其門阿蓋高於宮當如天子五雉何者禮器云天子諸侯臺門大夫不臺門以此覩之天子及五等諸侯其門阿皆五雉可知都城據大都而言其小都及家之城都當約中五之一家當小九之一為差降之數未聞也

環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂

注經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌

疏注釋曰諸侯直云經涂不言緯涂緯涂亦與天子環涂同可知諸侯及都皆不言環涂野涂文略有可知故鄭增成之也知諸侯環涂五軌野涂三軌者以經涂七軌以下差降為

之故知義然也又知都環涂野涂皆三軌者凡涂皆男子由右女子由左車從中央三者各一軌則都之野涂不得降爲一軌是以遂人注云路容三軌遥釋此也云都之野涂與環涂同以其野涂不得上於田間川上之路故也

周禮注疏卷四十一

周禮注疏卷四十一考證

玉人之事大圭長三尺注明無所屈也疏皆對諸侯爲荼大夫前屈後屈故云無所屈也○臣紱按大夫句及玉藻推之則爲荼下似當有前屈後直四字

土圭尺有五寸疏夏至日表北尺五寸景與土圭等○北監本訛此今改正

兩圭五寸有邸疏云僢共本也者亦一玉俱成兩圭尺相對爲僢也○尺當是足字之誤王制注云卧則僢

孔疏云首在外足相鄉內亦引此證之

案十有二寸注聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方

○大夫監本作夫人今攷聘禮改正

磬氏已下則摩其耑注短而厚則清○短監本訛矩今

依疏改正

矢人爲矢鍭矢參分疏此上既言鍭矢○矢中無鍭矢

之名當是鍭字之訛耳

䋄矢七分○䋄監本作殺石經亦作殺今從釋文

梓人爲簨虡○簨石經作筍
外骨内骨䟽按爾雅釋蟲螾衍入耳按方言云螾衍注
云由延兩音自關而東謂之螾衍○此一段與原文
小異爾雅云螾衍入耳方言云蚰蜒自關而東謂之
螾蜒其小注云蚰蜒由延二字
又云連行魚屬者以其魚唯行相隨○唯下當叠唯
字唯唯出齊風
厚脣弇口出目短耳大胷燿後注燿頎小也○頎釋文

作頃

凡攫閷援簭之類疏云攫閷者攫著則殺之援攬則噬之○援攬上以上句對覩之疑當有援簭者三字

梓人為飲器疏鄭玄駁之云觶字角旁支○支監本訛作友今改正

梓人為侯疏賔射射人之所掌是也○監本脫人字今攷官名補之

匠人營國四旁兩夾窻○窻石經作窗

原書頁次誤號

周禮注疏卷四十一考證

周禮注疏卷四十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

匠人爲溝洫注主通利田間之水道音義洫況域反疏注釋曰古者人耕皆畎上種穀畎遂溝洫之間通水故知通利田間水道此文與下爲目下別爲之耳耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂注古者耜一金兩人併發之其壟中曰甽甽上曰伐伐之言發也甽畎也今之耜岐頭兩

金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫
間小溝遂上亦有徑音義甽古犬反隧音遂本又作遂併步頂反畎古犬反與甽同
古今字也劉古善反佃音田又音電疏釋曰云耜謂耒頭金金廣五寸耒面謂之庛庛亦當廣五寸云二耜
爲偶者二人各執一耜若長沮桀溺耦而耕此兩人耕
爲耦共一尺廣一尺深者謂之甽甽上高土謂之伐伐
發也以發土於上故名伐也此二人雖共發一尺之地
未必竝發知者孔子使子路問津於長沮長沮不對又
問桀溺若竝頭共發不應別問桀溺明前後不竝可知
雖有前後其甽自得一尺不假要竝也注釋曰鄭云古
者耜一金者對後代耜岐頭二金者云兩人併發之者
謂共爲一甽謂二人竝頭也云今之耜岐頭者至後漢
用牛耕種故有岐頭兩脚耜今制猶然也但以牛種用
二耜則甽下布種與古異也云田一夫之所佃百畝方

百步地者遂人云夫一廛田百畝彼雖爲溝洫法一夫則與此同也云遂者夫間小溝遂上亦有徑者按遂人云夫間有遂遂上有徑彼溝洫法此井田法雖不同遂在夫間遂上有徑則同故云亦有徑也按彼鄭云以南畝圖之遂縱溝橫洫縱澮橫九澮而川周其外以彼遂在夫間故以南畝遂則縱矣此井田云田首倍之爲遂以南畝圖之遂即橫也

九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮

注此畿内采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三

相具以出賦稅共治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中戴師職曰園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫

善於莇莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常文公又問井田孟子曰請野九一而莇國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以别野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟莇爲有公田由此觀之雖周亦莇也魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對

曰盍徹與曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畆傳曰非禮也糓出不過藉以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載師職及司馬法論之周制畿内用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅糓助者借民之力以治公田又使收斂焉畿内用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事為其促之以公使不得恤其私邦國用助法者諸侯專一國

之政爲其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳圭之言珪潔也周謂之士田鄭司農說以春秋傳曰有田一成又曰列國一同

音義仞音刃澮古外反廛直連反筋音助校音教數色主反下此數者同別彼列反兩于付反徹與音餘爲其于僞反下爲其與此同蓺音藝率音律又音類下同

疏釋曰井田之法畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然川橫其夫間縱者分夫間之界耳無遂其遂注溝溝注入洫洫注入澮澮注自然入川此圖略舉一成於一角以三隅反之一同可見矣遂人云夫間有遂以南畝圖之則遂縱而溝橫此不云夫間有遂云田首倍之

謂之遂遂則横而溝縱也自餘洫澮川依此遂溝縱横參之可知但彼云九澮而川周其外川則人造之此百里有澮澮水注入川相去遠故宜爲自然川也自畎遂溝洫皆廣深等其澮廣二尋深二仞若以孔安國八尺曰仞則澮亦廣深等但度廣以尋度深以仞故別言之若王肅依小爾雅四尺曰仞深二仞八尺與廣二尋不類鄭以仞七尺淺於廣二尋二尺者以涂爲大故宜淺校二尺與溝洫不得相類也注釋曰云此畿内采地之制者對畿外諸侯亦制井田與此同云九夫爲井井者方一里九夫所治之田也者小司徒注制似井字也云采地制井田異於鄉遂及公邑者案遂人云夫間有遂十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川方三十三里少半里九而方一同以南畝圖之遂縱溝横洫縱澮横九澮而川周其外若以九而方一同則百里之内九九八十一澮爲井田則一同惟一澮既溝澮稀稠不同又彼溝洫法以爲貢皆就夫税之十一而貢此則九夫爲井

井稅一夫美惡取於此不稅民之所自治是溝洫井田
與也小司徒注不云與於公邑者據遂人成文此無云
公邑者據事實而說云三夫爲屋屋具也一井之中三
屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也者一井有九夫
據南畝言之則三夫竝一屋而三夫相具以出賦稅并
相具共治溝以言三屋共一井井閒有溝故共治溝也
云方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一
里治洫者司馬法有二法有甸方八里出長轂一乘又
有成方十里出長轂一乘言甸者據實出稅者而言云
成者據通治溝洫而說爲有二種故鄭細分計之八里
爲甸出田稅緣邊一里併之則二里治洫以成閒有洫
故使共治洫也云方百里爲同同中容四都六十四成
者此據小司徒而言彼經四縣爲都注云方四十里四
都方八十里旁加十里乃得方百里爲一同今言六十
四成者據出田稅者言之故云方八十里出田稅緣邊
十里治澮也云采地者在三百里四百里五百里之中

者據載師職而言按彼云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是三百里外至畿五百里内言此者欲見三者采地之中有此井田助法又引載師職園廛之下者欲見鄉遂及公邑之等爲溝洫貢子法與采地井田異云輕近重遠耳者彼注云近者多役故輕稅也滕文公問孟子爲國已下至以爲常皆孟子對文公之辭自文公又問井田已下至雖周亦助按彼是文公使畢戰問令以爲文公問者畢戰文公臣君統臣功亦得爲文公問也云夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也者竝孟子對文公之辭按彼趙岐注夏禹之世號后氏后君也禹受禪於君之故夏稱后殷周順人心而征伐故言人也民耕五十畝貢上五畝耕七十畝以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以爲賦雖異名而多少同故曰皆什一也徹猶人取徹取物藉者借也猶人相借助之者或有解者云三代受地多少應同令云夏后氏五十而貢殷人七十周人

百畆者據地有不易一易再易幷六遂上地不易加五十畆有四等據授地之法夏言五十而貢者據一易之地家得二百畆常佃百畆荒百畆共佃百畆常稅之據二百畆爲稅百畆爲五十而貢殷人七十而助者據六遂上地百畆有萊五十畆而言百五十畆稅一百畆猶百畆稅七十五畆舉全數言之故云七十畆而助也周人百畆而徹者據上地不易者而言百畆全稅之故云百畆而徹也夏據一易之地亦有上地不易上地加五十畆者殷據上地加萊則亦有一易及上地無萊者也周言百畆而徹則亦有上地有萊及一易者也三代皆不言再易三百畆者明皆有可知以其云貢無助法殷人云助稅幷無貢法周人云徹貢助兼有也云龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常者按彼趙岐注龍子古賢人也言治地之賦無善於助者也貢者校數歲以爲常類而上之民供奉之有易有不易故謂貢爲莫不善也孟子本爲莫不善於貢

今注有無不字者葢轉寫脫耳文公又問按彼文公使畢戰問孟子孟子對此辭上文公總問爲國之法故對助貢兼有此問井田之法孟子云請野九一而助國中什一使自賦者彼注云九一者井田以九頃爲數而供什一郊野之賦也助者殷家稅名周亦用之龍子所謂莫善於助者也時諸侯不行助法國中什一者周禮園廛二十而稅一時行重賦責之什一也而如也自從也孟子欲請使野人如助法什一而稅之國中從其本賦二十而稅一以寛之又云卿以下必有圭田五十畝餘夫二十五畝注云古者卿以下至於士皆受圭田五十畝所以供祭祀圭絜也士田故謂之圭田所謂惟士無田則亦不祭言絀士無絜田也井田之民養公田者受百畝圭田半之故五十畝餘夫者一家一人受田其餘老小有餘力者受二十五畝半於圭田謂之餘夫也受田者田業多少有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也王制曰夫圭田無征謂餘夫圭田皆

不出征賦時無圭田餘夫孟子欲令復古所以重祭祀利民之道也云死徙無出鄉注云死謂葬也徙謂變土易居平肥磽也不出其鄉易為功云鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦注云同鄉之田共井之家各相勞也出入相友相友偶也周禮太宰八曰友以任得民守望相助助察姦也疾病相扶持扶持其羸弱也救其困急皆所以教民相親睦之道睦和也但鄉遂為溝洫法而云鄉田同井者此謂殷之助法雖鄉亦為井田故云鄉田同井以其孟子雜說三代故也云方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也注云方一里者九百畝之地也為一井八家各私得百畝同共養其公田之苗公田八十畝其餘二十畝以為廬宅園圃家二畝半也先公後私遂及我私之義也則是野人之事所以別於士伍者也鄭所引孟子證井田之法則卿已下必有圭田及餘夫其文既間在井田之中則二者

亦爲井田之法故引之也云又曰詩云至亦助也按彼是上文孟子對滕文公爲國之法今退在此者詩是周井田之法故引之在下也云雖周亦助者是周兼夏殷貢助也云魯哀公論語文按彼注二謂十二而稅但哀公已行十二而稅有若亦知哀公十二故抑之使從十一之正而云盍徹盍何不也徹通也謂十一之通稅哀公憂國有若憂民故也春秋譏宣公欲厚斂棄中央一夫之公田就八家之私田以取之故譏厚斂也云穀出不過藉者藉即借也借民力所治公田是也云此數者世人謂之錯者論語孟子春秋與詩文義不同故世人謂之錯而疑馬云以載師職及司馬法論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田者以世人疑之爲錯故鄭以諸文辨之按載師職云從國中園廛二十而一及甸稍縣都無過十二皆據鄉遂及四等公邑皆用夏之貢法云司馬法者按左氏杜服所引司馬法云甸方八里出長轂一乘鄭注論語引司馬法云成方十里出長轂一

乘鄭注小司徒引司馬法成方十里士十人徒二十人竝據郊遂之外及釆地法未見鄭所引證周之畿內之事而云以司馬法論必論周之畿內用夏之貢法者但彼司馬法必論周之畿內用夏之貢法非鄭虛言但餘儕所不見耳云以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫者詩云雨我公田公田是助法春秋初稅畝亦是助法論語云盍徹乎徹是天下之通法亦助法也孟子荅畢戰井田引詩爲證亦周之助法故總云助法不稅夫也云貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田者鄭重釋夏貢殷助之事皆取孟子爲義也云畿內用貢法者至恤其私者鄉遂公邑之內皆鄉里比閭等治民之官旦夕從民事因此促之使先治公田故不得恤其私故爲貢法不得有公田也云邦國用助法諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝者藝謂準法宣公初稅畝就井田上取民之所自治況爲貢法有何準法故爲井田不爲貢也周之畿

内稅有輕重者鄭云近者多役故輕其稅云諸侯謂之徹者通其率以什一爲正者謂郊外用助郊内用貢故引孟子云野九夫而稅一國中什一此云野九夫而稅一卽彼云請野九一而助此云國中什一卽彼云國中什一使自賦云九一而助者一井九夫之地四面八家各自治一夫中央一夫八家各治十畝八家治八十畝入公餘二十畝八家各得二畝半以爲廬宅井竈葱韭是十外稅一也國内據民住在城中其地卽在郊内郊外鄉遂之民爲溝洫爲貢法言十一亦十外稅一者也漢書食貨志旣有井田饒民二畝半之事是以宋均注樂緯何休注公羊趙岐注孟子皆饒民詩云倬彼甫田歲取十千鄭云井稅一夫其田百畝通稅十夫其田千畝成稅百夫其田萬畝不言饒民者以經云歲取十千校一成一成之内舉全數而言鄭亦順經從整數而說其實與諸家不殊也云邦國亦異外内者上云畿内畿外據天子總天下大判而言此旣引孟子野與國中不同是

細而分之邦國亦倣天子異外内也云圭之言珪絜也者謂有珪絜之德也云周謂之士田者即載師士田是也先鄭引春秋有田一成事在哀元年彼夏后相爲澆所滅其子少康奔虞思爲庖正有田一成有衆一旅據一成之地九百夫宫室塗巷三分去一餘六百夫上地家百畝中地家二百畝下地家三百畝通率三家受六夫之地則一成六百夫定受地有三百家而云有衆一旅五百家者據上地多家亦多也又曰列國一同者事在襄二十五年彼鄭子産適晉獻捷晉人責之曰何故侵小子産對曰昔天子之地一圻列國一同自是以衰今大國多數圻矣若無侵小何以至焉是也引之者證經成與同之事也貢稅之法古來皆什一故孟子說三代而云其實皆什一是以公羊傳云古者什一而藉多乎什一大桀小桀注云奢泰多取於民比於桀也寡乎什一大貉小貉注云蠻貉無社稷宗廟百官制度之費稅薄什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣注云

聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家公田十畝卽所謂什一而稅也廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井故曰井田孟子又云白圭曰吾欲二十而取一何如孟子曰子之道貉道也欲輕之於堯舜之道者大貉小貉也欲重之於堯舜之道者大桀大桀也率指言先王什一供貢下富上尊按其典籍萬世可道若然自古以來貢與助皆不得過什一者也

專達於川各載其名注達猶至也謂澮直至於川復無所注入載其名者識水所從出疏注釋曰上澮水所入更無注入故云直至於川云識水所從出者據澮水出注入川處諸澮旣多當各記水所出之處著其名使人言有所稱謂者也

凡天下之地埶兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉注通其

壅塞音義壅於勇反疏注釋曰此言同間有澮澮水入川其山間有之又大川不可輒越巡川必當有涂地勢然川是自然而有又非平地而出必因也注釋曰言通其壅塞者川與涂皆是通其壅塞也凡溝逆地防謂之不行水屬不理孫謂之不行注溝謂造溝防謂脉理屬讀爲注孫順也不行謂決溢也禹鑿龍門播九河爲此逆防與不理孫也音義防音勒屬讀爲注之樹反孫音遜注同疏注釋曰經言凡溝注云謂造溝則此溝非謂其田間廣深四尺者下云梢溝三十里而廣倍當是人所造溝瀆引水者故此鄭引鑿龍門播九河爲證既不得逆地防不理遜水不行當依地防理順行水乃可爲之川也禹鑿龍門播九河事見尚書禹貢梢溝三十里而廣倍注謂不墾

地之溝也鄭司農云梢讀爲桑螵蛸之蛸梢謂水漱齧之溝故三十里而廣倍音義梢劉音蕭注蛸一音色交反螵婢遥反疏釋曰此溝雖是不墾地之溝與上異亦是非田間者也必使三十里得廣倍者亦謂依地勢而爲之使水梢溝故得三十里而廣倍也先鄭云梢讀爲桑螵蛸之蛸梢謂水漱齧之溝上云梢其藪亦讀從螵蛸之蛸同是梢齧之義故同讀從之也凡行奠水磬折以參伍注坎爲弓輪水行欲紆曲也鄭司農云奠讀爲停謂行停水溝形當如磬直行三折行五以引水者疾焉音義奠音亭折之設反後放此疏釋曰言凡行停水者水去遲似停住正由川直故也是以曲爲之因其曲勢則水去疾是以爲磬折以參伍也注釋曰云

坎爲弓輪者說卦文謂坎所以行水如弓輪輪則水疾故云行水欲紆曲也欲爲淵則句於矩注大曲則流轉流轉則其下成淵疏注釋曰凡川溝欲得使致淵之深當句曲於矩使水勢到向上句曲尺則爲廻淩自然深爲淵驗今皆然也凡溝必因水埶防必因地埶善溝者水漱之善防者水淫之注漱猶齧也鄭司農云淫讀爲廞謂水淤泥土留著助之爲厚玄謂淫讀爲淫液之淫音義漱色救反前注同廞許金反淤於據反著直畧反液音亦疏注釋曰先鄭讀淫爲廞者周禮之內云廞者先鄭皆爲淫淫爲陳故此讀淫爲廞先鄭餘處淫廞既爲陳於此不得爲淤泥解之故後鄭不從也是以後鄭以淫液之淫爲義謂以淤泥淫液使厚也凡爲防

廣與崇方其綱參分去一注崇高也方猶等也綱者薄其上音義綱色界反劉又色例反注下同去起呂反疏釋曰凡爲堤防言廣與高等者假令堤高大二尺下基亦廣丈二尺云其綱參分去一者三四十二上宜廣八尺者也大防外綱注又薄其上厚其下疏注釋曰此文承上參分去一而云外綱故云又薄其上厚其下雖不知尺數但知三分去一之外更去也凡溝防必一日先深之以爲式注程人功也溝防爲溝爲防也疏注釋曰程人功者將欲造溝防先以人數一日之中所作尺數是程人功法式後則以此功程賦其丈尺步數言深者謂深淺尺數故下云已爲式然後可以傳衆力傳謂之付里爲式然後可以傳衆力注里讀爲已聲之誤也

音義里音以傳音附疏注釋曰必破里爲已者里則於義無取爲已則於義合故從已也凡任索約大汲其版謂之無任注故書汲作沒杜子春云當爲汲玄謂約縮也汲引也築防若墻者以繩縮其版大引之言版橈也版橈築之則鼓土不堅矣詩云其繩則直縮版以載又曰約之格格椓之槖槖音義格音各椓丁角反槖音疏注釋曰引詩云其繩則直縮版以載者此大雅緜詩之篇文也又曰約之格格椓之槖槖者謂斯干美宣王之詩言築室百堵之時有此約椓之事彼注云格格猶歷歷也槖槖用力也引之者證索約約亦繩縮之事也葺屋參分瓦屋四分注各分其脩以其一爲峻音義

葺七入反劉音集又子入反疏注釋曰葺屋謂草屋草屋宜峻於瓦屋云各分其脩以其一爲峻者按上堂脩二七言之則此注脩亦謂東西爲屋則三分南北之間尺數取一以爲峻假令南北丈二尺葺屋三分取四尺爲峻瓦屋四分取三尺爲峻也囷窌倉城逆墻六分注逆猶卻也築此四者六分其高卻一分以爲䌟囷圜倉穿地曰窌音義囷丘貧反窌劉古孝反依字當爲窖作窌假借也疏注釋曰地上爲之方曰倉圜曰囷穿地曰窌卻墻六分者六分其高去一以爲䌟假令高丈二尺下厚四尺則於上去二尺爲䌟上惟二尺其囷倉城地上爲之須爲此殺其窌入地亦爲此䌟者雖入地口宜寛則牢固也堂涂十有二分注謂階前若今令甓裓也分其督旁之脩以一分爲峻也爾雅

曰堂涂謂之陳音義令音零甓薄歷反爾雅云瓴甋謂之甓郭璞云今瓴甋䃮音階疏注釋曰鄭云若今令甓䃮也者漢時名堂涂爲令甓䃮令甓則今之塼也䃮則塼道者也云分其督旁之脩者名中央爲督督督者所以督率兩旁脩謂兩旁上下之尺數假令兩旁上下尺二寸則取一寸於中央爲峻峻者取水兩向流去故也引爾雅者釋宮文卽詩云彼何人斯胡逝我陳言涉堂涂引之證陳與此堂涂爲一也

竇其崇三尺注宮中水道音義竇音豆疏注釋曰言爲竇通水高不得過此按禮記儒行云蓽門圭竇則此竇一也

墻厚三尺崇三之注高厚以是爲率足以相勝音義勝音升疏注釋曰云高厚以是爲率者高恒三倍於厚厚三尺高九尺假令厚六尺高丈八尺皆依此法故云以是爲率足以相勝也

車人之事半矩謂之宣注矩法也所法者人也人長八尺而大節三頭也腹也脛也以三通率之則矩二尺六寸三分寸之二頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽爲宣髮音義之宣如字本或作寡亦作宣脛户定反皓胡老反本或作顥音同劉作皓音灰柯古阿反疏釋曰言事謂車人爲造車之事此與下爲總目也云半矩謂之宣者以下文取此宣爲尺度故先定宣之長短如上十分寸之一謂之枚之類也注釋曰知所法者人也者以易云巽爲宣髮則人頭名宣又見下云一柯有半謂之磬折與人帶以下四尺半爲磬折同故知法人也人長八尺已下鄭欲推出宣之長短之數以人長八尺三分

之六尺各得二尺其二尺又取尺八三分之各得六寸又以二寸寸爲三分爲六分三分之各三分寸之二故云頭也腹也脛也以三通率之則二尺六寸三分寸之二也云頭髮皓落曰宣者以得爲宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也云半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也者矩既二尺六寸三分寸之二故減半爲人頭之長有此數也云柯欘之木頭取名焉者下云一宣有半謂之欘一欘有半謂之柯柯欘皆從宣上取數故云頭取名焉猶言取名於頭也云易曰巽爲宣髮者按說卦云其於人爲宣髮注宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也引之者證宣爲頭意也

一宣有半謂之欘注欘斲斤柄長二尺爾雅曰句欘謂之定音義欘張玉反郭云斫也句音劬又音俱定丁甯反或音如字疏注釋曰一宣有半得

長二尺者以一宣尺三寸三分寸之一取半添之一尺得五寸三寸每寸三分得九分并前一分爲十分取半得五分三分爲一寸餘二分總爲六寸三分寸之二添前尺三寸三分寸之一爲二尺也斲斤即爾雅句一也彼云句欘謂之定故知此欘斲斤柄也

一欘有半謂之柯注伐木之柯柄長三尺詩云伐柯伐柯其則不遠鄭司農云蒼頡篇有柯欘疏注釋曰知長三尺者以其欘長二尺云一欘有半故知三尺引詩者伐柯詩之文也先鄭引蒼頡者蒼頡造文字有篇名蒼頡云柯欘竝是柄也

一柯有半謂之磬折注人帶以下四尺五寸磬折立則上俛玉藻曰三分帶下紳居二焉紳長三尺音義俛音免疏注釋曰此據人之所立磬折之儀以上有宣及欘柯

之長短又下文造耒亦以磬折之度云之故因解立磬折之淺深也云一柯有半謂之磬折據紳帶以下而言也引玉藻者按彼子游曰參分帶下紳居二焉鄭注云三分帶下而三尺則帶高於中也以其人長八尺中則四尺今云三分帶下紳居二分明帶上有一分上三尺半是帶下有四尺半可知也

車人爲耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸注鄭司農云耒謂耕耒庛讀爲其顙有疵之疵謂耒下歧玄謂庛讀爲棘刺之刺刺耒下前曲接耜音義耒力對反劉音誄或良水反庛依注音刺七賜反李又似斯反疵似斯反疏釋曰此車人既爲車因使爲耒之田器也庛者耒之面但耒狀若今之曲枚柄也面長尺有一寸云中直者謂手執處爲句故

謂庇上句下爲中直者三尺有三寸也句者謂人手執之處二尺有二寸也注釋曰先鄭云庇讀爲其頟有疵之疵者俗人謂頟頟之上有疵病故從之也云謂耒下歧者古法耒下惟一金不歧頭先鄭云耒下歧據漢法而言其實古者耜不歧頭是以後鄭上注亦云今之耜歧頭明古者耜無歧頭也玄謂庇讀爲棘刺之刺者以其入地故讀從刺也云刺耒下前曲接耜者耜謂耒頭金故云下前曲接耜者也

自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也注緣外六尺有六寸內弦六尺應一步之尺數耕者以田器爲度宜耜異材不在數中音義緣如字沈悅戰反中如字又丁仲反應應對之應

疏釋曰云自其庇緣其外以至於首者據庇下至手執句者逐曲量之云以弦其內者據庇面至句下

望直量之故云以弦其内内謂上下兩曲之内云六尺有六寸與步相中也者言逐曲之外有六尺六寸今弦其内與與步相中中應也謂正與步相應應一步之尺數

注釋曰云耕者以田器爲度宜者在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒以代步以量地也云耜異材不在數中者未知耜金廣狹要耒自長六尺不通耜若量地時脫去耜而用之也

堅地欲直庛柔地欲句庛直庛則利推句庛則利發倨句磬折謂之中地注中地之耒其庛與直者如磬折則調矣調則弦六尺音義推如字李湯雷反

疏釋曰此直庛及句庛皆不合六尺之度惟中地之耒磬折者乃合六尺之度故鄭云中地之耒其庛與直者如磬折則調矣調者謂弦六尺則餘句直者不合六尺可知也

車人爲車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首注首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯因以爲度疏釋曰此車人謂造車之事凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也注釋曰云謂今剛關頭斧者漢時斧近刃皆以剛鐵爲之又以柄關孔即今亦然故舉漢法爲說也轂長半柯其圍一柯有半注大車轂徑尺五寸疏注釋曰鄭知此是大車者此論載輻牙下柏車別論轂輻牙又柏車轂長以行山此車轂短以行澤故知此是大車平地載任者也鄭知徑尺五寸者以其圍一柯有半四尺半圍三徑一故知徑一尺五寸也輻長一柯有半其博三寸厚三之一注輻厚

一寸也故書博或爲摶杜子春云當爲博音義摶徒丸反渠三柯者三注渠二丈七尺謂罔也其徑九尺鄭司農云渠謂車輮所謂牙音義牙五嫁反李五家反下同本或作迓疏注釋曰云渠二丈七尺者按上輻長一柯有半兩兩相對則九尺尚有轂空壺中於二丈七尺不合者云輻長一柯有半兩相九尺者通計轂而言其實輻無一柯有半也云所謂牙者謂下文云牙圍也行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安注澤泥苦其大安山險苦其大動音義大音泰又苑餓反下同疏釋曰此總言大車柏車所利之事以大車在平地并行澤柏車山行各有所宜也注釋曰此釋長轂安短轂利之事行澤者反輮行山

者仄輮反輮則易仄輮則完注故書仄爲側鄭司農云反輮謂輪輮反其木裏耎者在外澤地多泥柔也側當爲仄山地剛多沙石玄謂反輮爲泥之粘欲得心在外滑仄輮爲沙石破碎之欲得表裏相依堅刃音義輮人九反劉音柔仄音側易以豉反耎人兖反爲泥于僞反下同疏釋曰此經言車牙所宜外内堅濡之事注釋曰此注後鄭增成先鄭之義言仄輮者堅者在外柔者在内以其取堅刃相成故也六分其輪崇以其一爲之牙圍注輪高輪徑也牙圍尺五寸疏注釋曰輪崇九尺六尺得一尺三尺得五寸故尺五寸也柏車轂長一柯其圍二柯其輻

一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍注柏車山車輪高六尺牙圍尺二寸疏釋曰此柏車山行故轂長輪崇又下皆欲取安故也其輻一柯其渠二柯者三者兩輻相對六尺渠圍二柯者三圍丈八尺亦謂通轂空壺中幷數而言也注釋曰柏車山車對大車爲平地之車也牙圍尺二寸者以其輪崇六尺五分取一五尺取一尺一尺取二寸故尺二寸也大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二注大車平地載任之車轂長半柯者也綆輪箄牝服長八尺謂較也鄭司農云牝服謂車箱服讀爲負音義綆方頯反牝步忍反又扶死反李扶緬反服依注音負詩音如字箄薄歷反較音角疏注釋曰云大車平地載任

之車轂長半柯者也者以其上文云轂長半柯不言車名故云轂長半柯者也云綆輪算者謂輪之四面外一寸則安言牝服者謂車較即今人謂之平鬲皆有孔内軨子於其中而又向下服故謂之牝服也是以先鄭云牝服謂車箱服讀爲負以衆軨所依負然也

羊車二柯有參分柯之一注鄭司農云羊車謂車羊門也玄謂羊善也善車若今定張車較長七尺疏注釋曰先鄭云羊車謂車羊門也者其言無所當故後鄭易之也後鄭云羊善也善車若今定張車雖舉當時漢法以曉人漢時去今久遠亦未知定張車將何所用但知在宮内所用故差小爲之謂之羊車也按此羊車較長七尺下柏車較長六尺則羊車大矣而論語謂大車爲柏車小車爲羊車者以柏車皆說轂輻牙惟羊車不言惟言較而已是知柏車較雖短轂輻牙則長羊車較雖長轂輻牙則小故

得小車之名也柏車二柯注較六尺也柏車輪崇六尺其綆大半寸疏注釋曰鄭云柏車輪崇六尺其綆大半寸知者以大車輪崇九尺綆一寸此柏車輪崇六尺三分減一明柏車輪崇六尺三分減一其綆亦宜三分減一三分寸之二即大半寸也凡爲轅三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤徹廣六尺鬲長六尺注鄭司農云鉤鉤心鬲謂轅端厭牛領者音義鬲沈於革反劉音隔厭於甲反疏釋曰云凡爲轅者言凡語廣則柏車大車羊車皆在其中輪崇雖不同其轅當各自三其輪崇假令柏車輪崇六尺三之爲轅丈八尺大車輪崇九尺三之爲轅二丈七尺但羊車雖不言輪崇亦三之以爲轅也徹廣六尺者不與四馬車八尺者同徹鬲長六尺者以其兩轅一牛在轅内故狭四

馬車鬲六尺六寸者以其一轅兩服馬在轅外故鬲長也

弓人爲弓取六材必以其時注取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞疏注釋曰鄭知取幹以冬者見山虞云仲冬斬陽木仲夏斬陰木二時俱得斬但冬時尤善故月令仲冬云日短至伐木取竹箭注云堅成之極時是知冬善於夏故指冬而言也云取角以秋者下云秋殺者厚故知用秋也絲漆以夏者夏時絲孰夏漆尤良故知也筋膠未聞必知六材據此六者皆依下文而說也六材既聚巧者和之注聚猶具也音義聚似主反疏釋曰爲弓須此六材故云聚巧者即此弓人之工者也和之謂春液角夏治筋之類是也幹也者以爲遠也角也者以爲疾也筋也者以爲深也膠也

者以爲和也絲也者以爲固也漆也者以爲受霜露也注六材之力相得而足疏注釋曰此一經主論六材在弓各有所用六材相得乃可爲足也凡取幹之道七柘爲上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荆次之竹爲下注鄭司農云檍讀爲億萬之億爾雅曰杻檍又曰檿桑山桑國語曰檿弧箕箙音義檍於力反一音意劉又烏克反檿烏簟反杻女丑反箙音服疏釋曰此經說弓幹善惡者也注釋曰引國語者彼爲幽王寵褒姒以至亡國故彼云檿弧箕箙實亡周國也凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根注陽猶清也木之類近根

者奴音義相息亮反下同鄉許亮反遠于萬反下遠於同近附近之近疏注釋曰此經說相幹善惡之法凡析幹射遠者用埶射深者用直注鄭司農云埶謂形埶假令木性自曲則當反其曲以為弓故曰審曲面埶玄謂曲埶則宜薄薄則力少直則可厚厚則力多音義射食亦反下同疏釋曰此說弓力多少之事凡析幹射遠者用埶者弓弱則宜射遠謂若夾臾之類云射深者用直者弓直則宜射深謂若王弧之類也注釋曰此注後鄭增成先鄭之義先鄭惟見隨木形埶而用之後鄭則論厚薄力多少之法也二鄭相兼乃具居幹之道菑栗不迆則弓不發注鄭司農云菑讀為不菑而畬之菑栗讀為榛栗

之栗謂以鋸副析幹迤讀爲倚移從風之移謂邪行絕理者弓發之所從起玄謂栗讀爲裂繻之裂音義菑側冀反又側其反沈子冀反劉音厠栗音烈李又如字迤羊氏反不菑側其反畬音餘鉛音據副普逼反析星歷反倚於綺反移羊氏反下同邪似嗟反繻音須

疏釋曰居謂居處解析弓幹之法但菑栗皆謂以鋸剖析弓幹之時不邪迤失理則弓後不發傷也注釋曰先鄭云菑讀爲不菑而畬之菑禮記坊記云不菑畬此菑即耕故爾雅云田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬菑取彼義也云栗讀爲榛栗之栗者詩云樹之榛栗栗者亦取破之義迤讀爲倚移從風之移讀從司馬相如上林賦云倚移從風玄謂栗讀爲裂繻之裂者讀從隱元年左氏傳紀裂繻來逆女彼裂繻字子帛則爲裂破衣義亦與先鄭大同皆取破義但從裂繻之裂勝從栗以其栗是栗

粟堅硬之意於破義為疏故從裂也凡相角秋𦓸者厚春𦓸者薄穉牛之角直而澤老牛之角紾而昔注鄭司農云紾讀為抮縛之抮昔讀為交錯之錯謂牛角觕理錯也玄謂昔讀履錯然之錯音義𦓸色界反劉色例反下同紾劉徒展反許慎尚展反又徒展反與注抮縛之抮同角絞縛之意昔七各反下同抮縛竝與紾同縛又徒轉反觕才若反又七奴反錯七各反李云鄭且若反疏釋曰上文已言幹訖至此更宜相角但以秋對春以穉對老而言之秋𦓸者厚謂角厚肉少春𦓸者薄謂角薄肉多穉牛之角直而澤謂角直而潤澤老牛之角紾而錯者紾謂理麤錯錯然不潤澤也注釋曰先鄭云紾讀為抮縛之抮者未知讀從何文蓋從俗讀云昔讀為交錯之錯者讀從詩獻酬交錯玄謂昔讀履錯然之

錯者讀從離卦爻辭疢疾險中注牛有久病則角裏傷疏注釋曰以疢疾為久病故云牛有久病險傷也中即裏謂角裏傷也瘠牛之角無澤注少潤氣音義瘠在亦反疏釋曰上云疢疾為久病則此云瘠者惟瘦瘠非病角則無潤澤也角欲青白而豐末注豐大也疏注釋曰凡牛角善者按下注云本白中青末豐夫角之本蹙於剬而休於氣是故柔柔故欲其埶也白也者埶之徵也注蹙近也休讀為煦鄭司農云欲其形之自曲反以為弓玄謂色白則埶音義夫音扶下皆同蹙於子六反注同李又音促又且六反剬乃老反本又作腦休音煦下同煦況付反劉音休下同疏釋曰此說角之埶也言角之本近於剬得

和煦之氣於剴是故柔柔故欲其形之自曲反是爲埶也然可以爲弓夫角色白者則埶之徵驗也夫角之中恒當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之徵也注故書畏作威杜子春云當爲威威謂弓淵角之中央與淵相當玄謂畏讀如秦師入隈之隈音義畏烏回反下同疏釋曰此說角之堅也注釋曰子春從故書威謂威儀不得謂曲中故從隈爲曲隈之義按僖二十五年秋秦晉伐鄀秦人過析隈鄭以爲入隈後鄭不從而爲隈者威夫角之末遠於剴而不休於氣是故脃脃故欲其柔也豐末也者柔之徵也注末之大者剴氣及煦之音義脃七歲反疏釋曰此說角欲豐末

之意云角之末遠於𠜹而不休於氣是故脃脃故欲其柔也豐末也者柔之徵也則末不豐者脃末豐則柔柔則不脃可知故鄭云末之大者𠜹氣及煦之

角長二尺有五寸三色不失理謂之牛戴牛注三色本白中青末豐鄭司農云牛戴牛角直一牛凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤紾而摶廉注摶圜也廉瑕嚴利也音義摶徒丸反疏釋曰已上相幹角次及相膠此云欲朱色按下鹿膠青白已下惟牛膠火赤自餘非純赤則牛膠爲善矣紾而摶廉者謂有紾理而摶圜又廉瑕嚴利注釋曰膠之性段段皆摶圜也廉瑕二者俱是嚴利之狀

鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃注皆謂煑用其皮

或用角餌色如餌疏注釋曰云煑用其皮或用角者經惟鹿用皮亦用角今人鹿猶用角自餘皆用皮云餌色如餌者時有餌之色故從之也凡昵之類不能方注鄭司農云謂膠善戾故書昵或作樴杜子春云樴讀爲不義不昵之昵或作𦛗𦛗黏也𤣥謂樴脂膏脏敗之脏脏亦黏也音義昵女乙反又音職樴音職𦛗女乙反爾雅云昵膠也劉沈竝音刃脏音職吕忱云膏敗也疏注釋曰子春云不義不昵者按隱元年鄭大叔叚爲不義莊公曰不義不昵厚將崩彼不昵爲不親兄則昵爲親近不相捨離後鄭以爲還從古書樴音故轉爲脂膏脏敗之脏若今人頭髮有脂膏者則謂之脏脏亦粘也凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結而澤則

其爲獸必剽以爲弓則豈異於其獸注剽疾也鄭司農云簡讀爲撊然登陴之撊玄謂讀如簡札之簡謂筋條也音義剽芳妙反戚芳昭反或扶召反後同撊下板反或胡簡反陴婢支反劉蒲佳反又房卑反疏釋曰上已相角膠次及相筋言此筋之獸剽疾爲弓亦剽疾故云豈異於其獸也注釋曰先鄭云簡讀爲撊然登陴之撊者讀從左氏傳也義無所取玄謂讀如簡札之簡謂筋條也竹簡一片爲一札此筋條亦有簡別故讀從之也筋欲敝之敝注鄭司農云嚼之當孰音義敝婢世反徐扶哲反嚼才略反疏注釋曰筋之椎打嚼醬欲得勞敝故云嚼之當孰也漆欲測注鄭司農云測讀爲惻隱之惻玄謂測讀如測度之測測猶清也

音義隱本或作㥯同度徒洛反疏釋曰先鄭云測讀爲惻隱之惻此惻隱爲痛切之義非漆之善狀故後鄭以爲測度之測測清也從水義取漆爲良也絲欲沈注如在水中時色疏注釋曰言絲欲沈則據乾燥時色還如在水凍之色故云如在水中時色得此六材之全然後可以爲良注全無瑕病良善也疏注釋曰全無瑕病者幹角膠筋漆絲六材皆令善而無瑕病然後爲善也凡爲弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材注三材膠絲漆鄭司農云液讀爲醳音義液音亦下同醳音亦劉沈音釋下同疏釋曰凡治弓材各於其時言秋合三材膠漆絲則幹角筋須三材乃合則秋是作弓之時故至冬寒而定體也注釋曰鄭知三材是膠漆絲者以經旣言幹角及筋六材之中惟少膠漆絲故

知三材謂此也先鄭液讀爲醳者醳是醳酒之醳亦是漬液之義故讀從之也寒奠體注奠讀爲定至冬膠堅内之槷中定往來體音義奠讀爲定下同槷音景

疏注釋曰槷謂弓柲至寒膠堅而牟故内之槷中定往來體則六弓往體來體多少者是也冰析濟注大寒中下於槷中復内之音義濟子名反復扶又反疏注釋曰十二月小寒節大寒中是氷盛之時故以大寒解氷也云下於槷中復内之者謂復如上寒奠體内之於槷中相似但上内爲定體而内此爲析濟而内之所爲有異故别言也冬析榦則易注理滑致音義易以豉反致直致反下言致同疏釋曰自此以下重釋上文各以其時之意春液角則合注合讀爲治夏治筋則不煩注煩亂秋合三材則合注

合堅密也寒奠體則張不流注流猶移也疏注釋曰體既定則後用時雖張不流移謂不失往來之體也冰析濬則審環注審猶定也疏注釋曰納之槃中析其漆濬其漆之濬環則定後不鼓動故冰析之也春被弦則一年之事注朞歲乃可用音義被皮寄反疏注釋曰通春被弦則二年之事而云一年者據冰析濬已前爲一年春被弦是用時不數也析幹必倫注順其理也析角無邪注亦正之音義邪似嗟反斲目必荼注鄭司農云荼讀爲舒舒徐也目幹節目音義荼音舒下同疏注釋曰按禮記學記云善問者如攻堅木先其易者後其節目是斲目必徐之義也斲目不荼則及其大脩也筋代之

受病注脩猶久也疏釋曰筋代之受病者以筋在弓皆與幹爲力必須筋幹相得今弓幹有節目用力不得其所則幹不用力故筋代幹受病以其偏用力故也 夫目也者必强强者在内而摩其筋夫筋之所由幨恒由此作注摩猶隱也故書筋或作薊鄭司農云當爲筋幨讀爲車幨之幨玄謂幨絶起也音義幨昌廉反注同疏注釋曰此還重釋筋幹不得所之意先鄭讀幨爲車幨之幨者衛詩云漸車帷裳昏禮亦云婦車亦如之有裧故讀從之後鄭云幨絶起也者由絶起則廉幨然也 故角三液而幹再液注重醳治之使相稱音義重直龍反稱尺證反疏注釋曰或三液再液不等者角下各稱同疏須三液幹須再液乃得相稱 厚其帤則

木堅薄其帤則需注需謂不充滿鄭司農云帤讀爲襦有衣絮之絮絮謂弓中裨音義帤女居反需人兗反下注羅需同襦劉音須沈音儒本亦作襦絮本亦作帤周易作袽皆女居反裨符支反又音卑疏注釋曰需謂不充爲不充滿謂弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也是故厚其液而節其帤注厚猶多也節猶適也疏注釋曰多其液者謂角幹其裨須節適厚薄得所也約之不皆約疏數必侔注不皆約纏之繳不相次也皆約則弓帤侔猶均也音義數音朔侔莫侯反或亡又反繳音灼疏釋注曰約謂以絲膠横纏之今之弓猶然云不皆約謂不次比爲之疏數必侔約之多少須稀踈必均也斵摯

必中膠之必均注摯之言致也中猶均也疏釋曰蹙幹厚薄必調均爲之施膠亦均不得偏厚也自此以下說弓之隈裏施膠之事蹙摯不中膠之不均則及其大脩也角代之受病夫懷膠於內而摩其角夫角之所由挫恒由此作注幹不均則角蹴折也音義挫子臥反蹴子六反疏釋曰此總釋經角代之受病及角之所由挫二事者也云摩其角謂幹不均而有高下則摩其角凡居角長者以次需注當弓之隈也長短各稱其幹短者居簫音義隈烏回反疏注釋曰云長短各稱其幹復云短者居簫簫謂兩頭則長者自然在隈內可知恒角而短是謂逆橈引之則縱釋之則不校

注鄭司農云恒讀爲裻縆之縆玄謂恒讀爲椬椬竟也竟其角而短於淵幹引之角縱不用力若欲反橈然校疾也既不用力放之又不疾音義恒古鄧反又如字下同校古卯反注及下同裻音督縆古鄧反或古登反沈又居肯反椬古鄧反疏釋曰竟角而短謂施角竟滿兩畔而上下短於隈者也云是謂逆橈者被弦引之時以角寬而短引之角縱不用力若欲反橈然故云引之則縱也釋之則不校者角所以放矢令角不用力故釋放之不校疾也恒角而達辟如終紲非弓之利也注達謂長於淵幹若達於簫頭紲弓䩛角過淵接則送矢太疾若見紲於䩛矣弓有䩛者爲發弦時備頓

傷詩云竹柲緄縢音義辟音譬下注變辟同或房亦反紲息列反柲音祕又補結反爲于僞反緄古本反劉古䰟反縢本又作縢徒登反疏注釋曰先鄭上讀爲紲絚之絚者從俗也此弓非直兩畔角滿讀之爲桓角而角又上下長於淵幹如達於簫頭若然則譬如終紲紲謂弓柲謂弓在柲中然非弓之利引詩云竹柲緄縢者緄繩縢繫約之也以竹爲柲發弦時裨於弓之背上又繩橫繫之使相著柲與弓爲力備頓傷也今夫茭解中有變焉故校注鄭司農云茭讀爲激發之激茭謂弓檠也校讀爲絞而婉之絞玄謂茭讀如齊人名手足掔爲骹之骹茭解謂接中也變謂簫臂用力異校疾也音義茭司農古歷反鄭戶卯反解戶賣反注同茭讀音交下交亦同激古

歷反擊烏喚反轂户卯反臂如字下文同本或作辟一音房亦反疏釋曰記人別起義端故言令夫言茭解中謂弓隈與弓簫角接之處云有變者卽異也謂弓簫與臂用力異異者引之則臂中用力放矢則簫用力旣用力異故絞絞絞謂矢去疾也注釋曰先鄭讀茭爲激發之激者當時有激發之語故從俗讀之云茭謂弓檠也者此據用時輒言弓檠於義不合後鄭不從之云校讀爲絞而婉之絞者按昭元年左氏傳號之會楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉退會子羽謂子皮曰叔孫絞而婉故讀從之此後鄭增成其義玄謂茭讀如齊人名手足擊爲轂之轂者時齊人有名手足節擊間爲茭取弓隈與簫角相接名茭也

於挺臂中有柎焉故剽注挺直也柎側骨剽亦疾也鄭司農云剽讀爲湖漂絮之漂音義挺勅頂反注同或徒令反柎方輔反下同湖音胡漂

匹妙反絮相預反疏注釋曰直臂中正謂弓把處有拊焉者謂角弓於把處兩畔有側骨骨堅强所以與弓爲力故劉疾也先鄭云劉讀爲湖漂絮之漂者時有此語從俗讀之

恒角而達引如終紲非弓之利注重明達角之不利變辟言引字之誤音義引依注音臂重直用反

撟幹欲孰於火而無贏撟角欲孰於火而無燀引筋欲盡而無傷其力鬻膠欲角而水火相得然則居旱亦不動居濕亦不動注贏過孰也燀炙爛也不動者謂弓也故書燀或作朕鄭司農云字從燀音義撟居兆反劉枯老反沈古了反燀音潛又音尋或大含反鬻章呂反疏釋曰此一經明料理幹角筋膠四者

得所不得所之事不言漆絲者用力少故不言也苟有賤工必因角幹之濕以爲之柔善者在外動者在内雖善於外必動於内雖善亦弗可以爲良矣注苟渝也濕猶生也音義愉吐侯反或吐豆反疏釋曰此經説弓幹須外内皆善不得外善内惡者也凡爲弓方其峻而高其柎長其畏而薄其敝宛之無已應注宛謂引之也引之不休止常應弦言不罷需也峻謂簫也鄭司農云敝讀爲蔽塞之蔽謂弓人所握持者音義畏烏回反敝讀爲蔽必世反劉又博堺反宛於阮反應應對之應注下皆同罷音皮疏釋曰方其峻峻謂簫簫宜方爲之而高其柎柎把中高對方則

此高者謂爲柎骨宜高高爲之長其隈謂柎之上下宜長爲之而薄其㪩㪩謂人所握持手㪩之處宜薄爲之有此四善故引之無休止而應弦故云宛之無已應謂常用而不就弦也 下柎之弓末應將興注末猶簫也興猶動也發也弓柎卑簫應弦則柎將動音義卑劉音婢 疏注釋曰言下柎者謂把骨大下爲之由弓隈下短故簫應弦則將動發也 爲柎而發必動於閷注閷接中音義閷色界反劉色例反注下同 疏釋曰此重釋上文末應將興者若上爲柎而發動則接中亦動也 弓而羽閷末應將發注羽讀爲扈扈緩也接中動則緩閷簫應弦則角幹將發音義羽音戶 疏注釋曰破羽爲扈者羽於弓義無所取故破從扈也必知此有緩義者以其上文云

必動於綱故知此云羽綱者當從緩綱

弓有六材焉維幹强之張如流水

注無難易也音義易以豉反下同疏釋曰弓有六材惟以幹爲强者以其幹外五材當依幹而有以幹爲本故指幹爲强張如流水者以幹得所以制五材故張如流水無難易無難易則强弱得所也

維體防之引之中參注體謂內之於檠中定其體防深淺所止謂體定張之弦居一尺引之又二尺疏注釋曰云體謂內之於檠中定其體者此亦謂內之檠中則往來體定體定然後防之防之者鄭云深淺所止若王弧之弓往體寡來體多弛之乃有五寸張之一尺五寸夾庾之弓往體多來體寡者弛之一尺五寸張之得五寸唐弓大弓往來體若一者弛之一尺張之亦一尺是防之深淺所止云謂體定張之弦居一尺引之又二尺者此據唐

大中者而言餘四者弛之張之雖多少不同及其引之皆三尺以其矢長三尺須滿故也維角堂之欲宛而無負弦引之如環釋之無失體如環注負弦辟戾也負紾則不如環如環亦謂無難易鄭司農云堂讀如牚距之牚車牚之牚音義牚直庚反或之亮反又詩尚反注同沈云或音堂非辟劉必亦反衆家皆四亦反疏注釋曰云維角堂之堂正也謂置角於限中旣正云欲宛而無負弦者引之弓體不辟戾故也云引之如環者亦由無負弦故也云釋之無失體如環者謂放矢後無失體得如環然先鄭云堂讀如牚距之牚牚距取其正也車牚之牚謂車輢之木亦取正也材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力有三

均均者三謂之九和注有三讀爲又參量其力又參均者謂若幹勝一石加角而勝二石被筋而勝三石引之中三尺假令弓力勝三石引之中三尺弛其弦以繩擐之每加物一石則張一尺故書勝或作稱鄭司農云當言稱謂之不參均玄謂不勝無負也音義勝音升下注同被皮寄反擐户串反劉郭犬反疏注釋曰云有三讀爲又參者以經上文上文已二參均此文加一參均當云又參均故破有爲又也云量其力又參均者謂若幹勝一石加角而勝二石被筋而勝三石引之中三尺者此言謂弓未成時幹未有角稱之勝一石後又按角勝二石後更被筋稱之

卽勝三石引之中三尺者此據幹角筋三者具總稱物三石得三尺若據初空幹時稱物一石亦三尺更加角稱物二石亦三尺又被筋稱物三石亦三尺鄭又云假令弓力勝三石引之中三尺者此卽三石力弓也必知弓力三石者當弛其弦以繩緩擐之者謂不張之別以一條繩繫兩簫乃加物一石張一尺二石張二尺三石張三尺則與前三幹角筋力各一石也先鄭從古書爲稱者欲以不稱爲不參均後鄭不從者此勝卽彼負此不勝卽彼不負故爲不勝解之

九和之弓角與幹權筋三侔膠三鋝絲三邸漆三斞上工以有餘下工以不足注權平也侔猶等也角幹旣平筋三而又與角幹等也鋝鍰也邸斞輕重未聞音義侔本又作牟亦作桙同莫侯反鋝色劣反又音劣邸丁禮反或丁計反斞羊主反鍰

音環又于卷反 疏 釋曰此說上九和之弓輕重相參不可妄爲加減之事注釋曰云鋝鍰也者尚書云其罰百鍰之等言鍰此與冶氏言鋝鋝與鍰爲一物皆是六兩大半兩也郎斞之輕重未聞經既無文故云未聞也

爲天子之弓合九而成規爲諸侯之弓合七而成規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規注材良則句少也音義合如字一音閤下同 疏 釋曰此據角弓形不張而言按下文及司弓矢六弓爲三等王弓弧弓往體寡來體多當此天子弓合九成規唐弓大弓往來體若一當此諸侯弓合七成規夾弓庾弓往體多來體寡當此大夫之弓合五成規於彼六弓已盡此別云士合三成規則六弓之外弊惡之弓按大射與鄉射大夫士同射五十步侯又同用夾庾無士用合三成規之弓者於此言之者六弓通弊弓有四等故弊弓暫

記士而言其實士不用合三成規之弓也注釋曰材良則句少據王弧及唐大已上而言也弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之注人各以其形貌大小服此弓疏釋曰此以弓有長短三等人亦有長短三等而言取其弓與人相稱之事此上士中士下士以長者爲上士次者爲中士短者爲下士皆非命士者故鄭云人各以其形貌大小服此弓也凡爲弓各因其君之躬志慮血氣注又隨其其人之情性疏釋曰上文據人形爲弓此據人性故鄭云又隨其人之情性也此亦與下文爲目下別以躬與志相配而言也躬卽身也志慮據在心血氣據言與舉動也豐肉而短寬緩

以荼若是者爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔若是者爲之安弓安弓爲之危矢注言損羸濟不足者奔猶疾也骨直謂强毅荼古文舒假借字鄭司農云荼讀爲舒音義肉如字劉而樹反埶音勢疏釋曰此經以下說君之躬與志慮弓之所宜者也危弓謂夾庾弱者而言安弓謂王弧之類强者而言若然危矢據恒矢安矢據殺矢者也注釋曰言損羸濟不足者言豐肉寬緩是不足則危弓濟之危弓爲羸則以安矢損之骨直忿埶是羸則安弓損之安弓是不足則以危矢濟之其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深注故書速或作數鄭司農云字從速速疾也三舒不

能疾而中言矢行短也中又不能深音義中丁仲反注及下同數音朔疏釋曰上文以安危損益卽於射事爲可此三安而無損益故不可其人危其弓危其矢危則莫能以愿中注愿慤也三疾不能慤而中言矢行長也長謂過去音義愿音願一音元慤苦角反疏釋曰此三危亦無損益故亦不可也注釋曰云三疾不能慤而中言矢行長也長謂過去者危弓危矢謂夾庾恒矢之等皆射遠兼人且危躁故矢行長故去也往體多來體寡謂之夾臾之屬利射侯與弋注射遠者用埶夾臾之弓合五而成規侯非必遠顧執弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士

射侯矢落不獲弋繳射也故書與作其杜子春云當爲與

音義　夾古洽反劉古協反臾音庾射食亦反注下除繳射大射小射用射外皆同獲劉胡檗反繳諸若

疏　釋曰六弓兩兩相將下文王弓不言弧弓唐弓不反言大弓故言之屬今此夾庾並言亦云之屬者夾庾雖竝言以夾庾其類非一故亦云之屬也注釋曰云射遠者用埶者謂審曲面埶夾庾反張多隨曲埶向外弱則射遠不能深則近亦不深故射近侯用之故云侯非必遠顧埶弓者材必薄薄則弱弱則矢不深也中侯不落者謂弓射遠以其材弱縱射近亦不深故近侯矢但不落也云大夫士射侯矢落不獲者按大射云中離維網揚觸梱復君則釋獲衆則否大夫士矢落侯不獲故不得用是唐大之等也云弋繳射也者按司弓矢職云夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者豻侯鳥獸則射侯與弋也按彼注近射用弱弓則射大侯者用王弧射參侯

者用唐大矣如是君用王弧射大侯大夫用唐大射參侯士用夾庾射豻侯若然此大夫與士同用夾庾射近侯者據天子之臣然則三公王子爲諸侯者射熊侯卿大夫士同射豹侯也若然射七十步侯用唐大其遠中侯亦不落也往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質注射深者用直此又直焉於射堅宜也王弓合九而成規弧弓亦然革謂干盾質木椹天子射侯亦用此弓大射曰中離維綱揚觸捆復君則釋獲其餘則否音義椹張林反捆苦本反疏釋曰言王弓之屬則之屬中弧弓及王弧之輩類也云利射革與質此即司弓矢職云王弓弧弓以授射甲革椹質者亦一也注釋曰云天子射侯亦用此弓不言者舉射革與質有上文弱弓射近可參故

不言可知也云大射曰中離維綱揚觸捆復中謂中侯離猶過也麗也維謂侯身與左右舌一幅兩相及角亦以網維持之而繫於柱網謂左右舌上畔下畔以一大網繩各繫於其柱上以持侯其網皆出布幅一尋謂之爲網揚觸捆復者矢高揚而過侯彼注云揚觸者謂中他物揚而觸侯也捆復謂矢至侯不著而還復復反也如此五者君則釋獲其餘則否則臣不得獲惟中乃可釋獲

往體來體若一謂之唐弓之屬利射深注射深用直唐弓合七而成規大弓亦然春秋傳曰盜竊寶玉大弓疏釋曰唐弓之外仍有弓故云之屬也按司弓矢職云唐弓大弓以授學射者使者勞者此不言者亦各舉一邊而言兼有彼事可知注釋曰言射深用直唐弓合七而成規者則王弧之弓亦射深用直唐大合七成規則王弧之弓射深可知引春秋者定八年公羊傳文

彼以陽虎爲盜竊寶玉大弓彼公羊云寶者何璋判白弓綉質引之者證大弓同也大和無灂其次筋角皆有灂而深其次有灂而疏其次角無灂注大和尤良者也深謂灂在中央兩邊無也角無灂謂隈裏疏釋曰大和謂九和之弓以其六材俱善尤良故無漆灂也其次筋角皆有灂而深者筋在背角在隈皆有灂但深在其中央兩邊無也其次有灂而疏者以上參之此謂兩邊亦有但疏之不皆有也其次角無灂謂隈裏無灂簫頭及背有之合灂若背手文注弓表裏灂合處若人合手背文相應鄭司農云如人手背文理音義背補內反注同疏釋曰言合灂者謂弓表裏灂漆相合之處若人合手背上文理相應角環灂牛筋蕡灂麇

筋㡿蠖灂注蕡枲實也㡿蠖屈蟲也音義環如字又户串反蕡扶文反注同㡿音尺蠖枉縛反又於郭反枲絲子反疏釋曰此說弓表及弓裏灂文也角環灂謂隈裏灂文如環然牛筋蕡灂者此說弓背用牛筋之漆如麻子文若用麋其灂文如斥蠖文云蕡枲實者枲乃牡麻無實而云蕡枲實舉其類爾若箄筍然也斥蠖屈蟲者易云斥蠖之屈以求信是也和弓轂摩注和猶調也轂拂也將用弓必先調之拂之摩之大射禮曰小射正授弓大射正以袂順左右隈上再下一音義上時掌反疏注釋曰引大射云大射正以袂順左右隈者左手橫執之時上隈向右下隈向左而上再下一拂去塵乃授與君大射雖不言調亦調可知也覆之而角至謂之句弓注句於三體

材敝惡不用之弓也覆猶察也謂用射而察之至猶善也但角善則矢雖疾而不能遠音義覆孚服反注下皆同句劉九具反沈音鉤譱音善本又作善下同疏釋曰此以下論弓有六材角幹筋用力多特言之若三者全善則爲尤良若一善者爲敝二善者爲次今此先察一善者謂若餘幹筋不善直角善可以爲句弓注釋曰云句於三體材敝惡不用之弓也者謂不入上三文所用之內言矢雖疾不能遠者上云射遠用埶埶是弱弓而射遠但此句弓爲弱於彼雖疾不能射遠也覆之而幹至謂之侯弓注射侯之弓也幹又善則矢疾而遠疏釋曰此察次弓此非直角至兼幹善謂之射侯之弓則上夾庾利射侯與弋言矢疾而遠對上句弓疾而不遠不及侯者也覆之而筋至謂之深弓

注射深之弓也筋又善則矢既疾而遠又深疏釋曰此弓三善者也按上文唐大射深則王弧三善亦射深可知舉中以見上者也

周禮注疏卷四十二

周禮注疏卷四十二考證

匠人爲溝洫疏古者人耕皆畎上種穀○臣照按畮高畎低畮以種穀畎以通水此畎字當作畮賈氏弗檢偶訛耳

耜廣五寸疏共一尺廣一尺深者謂之畎○監本脫廣字今依經廣尺深尺句補之

凡溝逆地阞疏注云謂造溝則此溝非謂其田間廣深四尺者○監本其田間三字訛在廣深四尺之下

牆厚三尺疏高恒三倍於厚厚三尺高九尺○三監本訛兩今改正

車人爲車行澤者反輮注耎者在外○耎卽軟字監本訛作需今從釋文作耎

弓人爲弓凡相幹注木之類近根者奴○奴監本訛妙木以遠根者爲貴奴言其賤也今從訂義本改正

絲欲沈疏如在水湅之色○湅當是湅字之訛

恒角而達引如終紲非弓之利○石經利下有也字

材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均○石經第二句參均上有不字蓋一正一反說注亦云謂之不參均當從石經
大和無濟其次筋角皆有濟而深其次有濟而疏○石經有濟而疏上有角字

周禮注疏卷四十二考證

編修臣紱謹言周官一經或斥爲瀆亂不驗或指爲六國陰謀又因劉歆王安石不善用之而敗詆譏者滋多唯鄭氏康成識其爲周公致太平之迹程子朱子皆尊信之以爲非周公不能作我

皇上聖學崇深

御製日知薈說論著周官數則妙契古聖人制作之精可爲治經者之準的臣等學識兼陋大經大灋未能仰窺第見五官中所言祭祀朝覲會同聘問饗

燕蒐狩軍旅喪荒諸事所共之職相次之節壇廟
宮室冕服車旗器用之制大概與儀禮禮記相表
裏而春秋三傳亦可與之相證明則其非三代以
下人所能僞託可不辨而決也臣等奉
命校讐苦無善本此錯彼差雷同什九經文以開成石
經爲主据之以勘舊刻之訛而石經之訛則還以
注疏訂之注疏舊刻各本或有異同則從其理之
長者而更以前後注疏及他經之注疏凡古籍之

有關於此經者參互考核期歸於是已改者識其
改之由其舛謬難通絕無左證以意測之而未敢
信者尚仍其柢而亦略陳所疑並附於卷末冀使
後之讀者又復因是推究探討埽葉拂塵脫文衍
字減之又減以至於無鄭賈之文不爲魯魚亥豕
所蔽蝕而聖經亹然益明彌仰
聖天子尊經隆禮繼往開來教澤所敷永永無極謹言